

निवेदन ।

हमारी भारतवर्षीय दिगंबर जैन महासभाका २६ वां वार्षिक अधिवेशन वीर सं० २४४८ (ई० सन् १९२२) में लखनऊमें श्रीमान् विद्यावारिधि दर्शनदिवाकर बेरिस्टर चंपतरायजीके सभापतित्वमें अतीव उत्सह व समारोहके साथ वसंतपंचमीके रथोत्सवके मौकेपर हुआ था तब श्रीमान् जैनधर्मभूषण धर्मदिवाकर ब्र० सीतलप्रसादजीकी प्रेरणासे, लखनऊके धर्मपरायण दि० जैन समाजने उस समय एक जैन साहित्यसभा करनेका व उसमें हमारे विद्वानोंके इस ग्रन्थमें वर्णित दो विषयोंपर इनामी लेख मंगाकर उत्तम लेखकोंको २००)का इनाम देनेकी योजना की थी जिससे बड़ द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धि पर तीन तथा जैन साहित्यके महत्वपर तीन ऐसे ६ लेख प्राप्त हुए थे जो वहांकी सभामें पढ़े गये थे तथा जिसकी परीक्षा श्रीमान् विद्वद्वर्य पं० माणिकचंद्रजी न्यायाचार्य (मोरेना) द्वारा हुई थी, वे सब लेख पूज्य ब्र० सीतलप्रसादजीकी सूचनानुसार हमने हमारे "दिगंबर जैन" मासिक पत्रमें क्रमशः प्रकट कर दिये थे तथा इनको पुस्तकाकार भी प्रकट करनेकी चारों ओरसे हमें सूचनायें मिली थीं इसलिये उन लेखोंका यह संग्रहीत ग्रन्थ प्रकट किया जाता है । आशा है कि इसके प्रकाशनसे बड़ द्रव्य व जैन साहित्यके विषयमें विशेष प्रकाश पड़ेगा तथा विद्यार्थियोंके लिये तो ये निबंध बहुत ही लाभदायक होंगे ।

दि० जैन समाजके अद्वितीय विद्वान् श्रीमान् पं० माणिकचंद्रजी न्यायाचार्य (वर्तमानमें प्रधानाध्यापक, जंबू विद्यालय—सहारनपुर)ने इस ग्रंथपर विस्तृत प्रस्तावना भी लिख दी है (जो " दिगम्बर जैन " वर्ष १६ अंक ६ में भी प्रकट हो चुकी है) जिसके लिये आपके हम बड़े आभारी हैं ।

कागजकी अतीव महंगीके समयमें यह ग्रन्थ 'दिगंबर जैन' के साथ २ छपता गया था इसलिये इसमें कागज हलके लगाये गये हैं जो हमें भी खटकता है । तथा अनेक कारणोंसे इसका प्रकाशन भी अतीव देरीसे हो सका है इसके लिये पाठक हमें उलाहना न देंगे ऐसी उम्मेद है ।

सूरत ।

वीर सं० २४५३

आषाढ़ सुदी ११

निवेदक—

मूलचन्द किसनदास कापड़िया,

प्रकाशक ।

जैन साहित्यसभा-लखनऊके प्रकट हुए लेखोंपर श्रीमान् जैनतर्कज्ञ-

पं० माणिकचंदजी न्यायाचार्य मोरेना द्वारा लिखित-

प्रस्तावना ।

प्रिय महानुभावों !

पहिले इसके कि मैं छह द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धि तथा जैन साहित्यकी महत्ताका दिग्दर्शन आपको कराऊं यह बतला देना उचित समझता हूं कि वन्दनीय ब्र० शीतलप्रसादजी व लखनऊ जनताका लेख लिखानेका कार्य कितना प्रशंसनीय है । भारतमें लेख लिखकर राजा सेठ या पण्डितमें भेजनेकी प्रथा कुछ नवीन नहीं है लेकिन यह प्रथा जितनी पहिले प्रतिष्ठाप्राप्त थी उतनी इस समय नहीं देखी जाती, चाहे तो इसमें लेखकोंका आलस्य ही कारण हो या राजा व सेठोंकी सुननेमें अप्रियता, लेकिन मेरी धारणा तो यह है कि इस विषयमें कुछ कुछ दोनों ही तरफसे त्रुटि की गई है ।

कुछ ही समय पहिले राजा भोज, बादशाह अकबरकी सभामें याति हीराविजय, पं० कालिदास प्रभृति कितने ही विद्वान् प्रतिदिन शिक्षा पूर्ण नवीन २ श्लोक बनाकर लेजाते थे इसके उपरक्षमें बादशाह भी उन्हें बहुत आदरकी दृष्टिसे देखते थे तथा उनके उत्साह वर्धनार्थ बहुतसा इनाम भी देते थे । सब शिक्षित समाजको यह विदित होगा कि राजा भोजकी सभामें कितने ही विद्वान् रहते थे । एक विद्वान् प्रतिदिन राजाके यहां नवीन २ श्लोक बनाकर लाया करते थे लेकिन महाराज भोजकी सभामें इतने बुद्धिशाली आदमी थे कि वे जिन श्लोकको एकवार सुन लेते थे वह उन्हें कण्ठस्थ हो जाता था, दूसरे दो दफे तीन दफे आदि सुनने मात्रसे उसकी पूर्ण धारणा रख लेने थे अतः प्रतिदिन नवीन पण्डित महाशय जो नवीन २ श्लोक बनाकर लाते थे सभके स्थायी अन्य पण्डित उसे उसी समय राजाको सुनाकर कहते थे कि महाराज, यह प्राचीन श्लोक है नवीन नहीं ! एक दिन उन नवीन पण्डितने इस भावपूर्ण श्लोक बनाया कि महाराजके पितामहसे मेरे पिताको इनाम दिया गया एक लक्ष रुपया महाराजके खजानेमें जमा है । इस प्रकारके नवीन श्लोकको सुनकर अन्य सभी पण्डित बहुत पशोपेक्षमें पड़े कि इनके इस श्लोकको प्राचीन ही बताना चाहिये या नवीन । नवीन बतलानेसे तो नवीन श्लोकके बनानेके कारण इनको एक लक्ष रुपया इनामका मिल ही जायगा, और प्राचीन बतलानेसे भी यह बात प्रमाणित हो जायगी कि इनका एक लक्ष रुपया राजकोषमें जमा है, इत्यादि कथाओंके सुननेसे यह विदित होता है कि पहिले श्लोक आदि लिखकर राजसभामें सुनानेका बहुत प्रचार था । अब भी कुछ न्यूनताको लिए हुए यह प्रथा संचालित है ।

अमेरिका जर्मन आदि दूर देशोंमें नवीन लेख भेजनेकी प्रथा अब भी पायी जाती है और तत्रत्य विद्वान् उन लेखोंको देखकर नोबिल प्राइज, पी० एच० डी० आदिकी पदवियोंसे अलंकित करके सम्मानित करते थे ।

पूर्वमें आचार्यों वड़े २ विद्वानोंको वादीभसिंह, पूज्यपाद आदि पदवियां वितरित करके उनका गौरव बढ़ाया जाता था, उस पूर्व प्रथाका कुछ अनुकरण करते हुए ब्र० शीतलप्रसादजी तथा लखनऊकी जनताने षट् द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धि, तथा जैन साहित्यका महत्व इन दो विषयोंपर लेख लिखकर जैन साहित्य सभा लखनऊमें भेजनेकी सूचना " जैनमित्र " आदिमें प्रकाशित की थी ।

उक्त दो निबन्धोंपर भिन्न २ स्थानीय विद्वानोंके ६ लेख आये जो कि "दिगंबर जैन" मासिक पत्रमें क्रमशः छप चुके हैं और पुस्तक रूपमें भी छपाये गये हैं । पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी व लखनऊ जनताको उक्त दो निबन्धोंपर लेख लिखवाकर न सिर्फ उन विषयोंको उन्नत करनेका यशोलाभ हुआ है बल्कि विद्वानोंका गौरव बढ़ाकर जैन समाजमें भी अन्य समाजोंकी तरह लेख लिखनेकी प्रथा या यों कहिये कि प्राचीन प्रथाका जीर्णोद्धार किया है ।

जैन समाजमें इस प्रथाका अभाव कुछ अधिक दिन पहिलेसे ज्ञात होता है नहीं तो इतने अधिक विद्वानोंकी उपस्थितिमें इन महत्वपूर्ण विषयोंपर केवल छह ही लेख न आते । इसमें हम सर्वथा लेखकोंका ही प्रमाद नहीं कहते बल्कि कुछ समाजके नेताओंका भी है । मुझे आशा है कि अबसे ऐसे शास्त्रीय निबन्धों पर यदि समाजकी दृष्टि रहेगी तो पुनः लेख लिखाये जानेपर द्दकी संख्यासे कहीं बहुत अधिक संख्यामें विद्वानोंके लेख आसकेंगे और उपाधि आदि देनेकी पूर्व प्रथाका भी समाजने यदि अनुकरण किया तो इस कार्यका बहुत महत्व हो जायगा और उस समय न सिर्फ जैन विद्वान ही बल्कि निष्पक्षपाती अन्य जातीय विद्वान् भी इन विषयोंपर निबन्ध लिखेंगे और इस तरह जैन धर्मका एक सुलभ रीतिसे दूर २ प्रदेशोंमें प्रचार हो जायगा, हमारी समझमें इस कार्यका पूर्ण प्रशंसालाभ ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी व लखनऊकी जैन जनताको है । आशा है कि अगाड़ी भी इस प्रथाका अनुकरण किया जायगा ।

*

*

*

सज्जनो ! षट्द्रव्यकी आवश्यकताके विषयमें तीन लेख समुपलब्ध हुए हैं और उन लेखोंसे पूर्णतः यह बात स्पष्ट हो गई है कि द्रव्य छह ही हैं न सात और न पांच, द्रव्यकी संख्या ६ ही है । इस विषयमें विशेष कुछ कहना नहीं है क्योंकि अन्य मत कल्पित द्रव्य व पदार्थोंकी संख्या इन्हीं ६में अन्तर्भूत हो जाती है । यहां द्रव्य पदार्थ

इनका प्रथक् २ उल्लेख इसलिए किया है कि वैशेषिक द्रव्यकी संख्या ९ और पदार्थकी संख्या ७ मानता है । पदार्थ इस शब्दका तात्पर्य उन्होंने इस प्रकार माना है—प्रत्यक्ष अर्थः पदार्थः । यहां षष्ठीका अर्थ निरूपित है । ऋ घातुका अर्थ ज्ञान और थन् प्रत्ययका अर्थ विषयत्व है । इस प्रकार पद निरूपित ज्ञान विषयत्व ही पदार्थका तात्पर्य माना है । यहां जो ऐसी शंका करते हैं कि पदार्थका अर्थ जब पद निरूपित ज्ञान विषयत्व है तब ही खर विषाण भी पदार्थ कोटिमें आना चाहिये क्योंकि यह निरूपित ज्ञानविषयता तो इसकी भी होती है । इसका समाधान वे इस प्रकार करते हैं । हां खरविषाण भी पदार्थ है लेकिन वह अत्यन्ताभाव पदार्थमें सम्मिलित है । अस्तु, यहां इस परवाहकी आवश्यकता नहीं है ।

जिस प्रकार द्रव्यकी संख्या १० से अधिक सात नहीं हो सकती उसी प्रकार इसे कम ९ भी नहीं हो सकती है । द्रव्यभी जीव, अजीव रूप दोकी संख्या जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, कालका सूक्ष्म रूपान्तर है क्योंकि जेवसे भिन्न पुद्गलादि ५ का अजीवमें अन्तर्भाव है ।

जीव व पुद्गलकी सत्ता हमें प्रत्यक्षतः विदित हो रही है, बाकीकी ४ द्रव्य यानी धर्म, अधर्म, आकाश, कालकी सत्ताका अवधारण अनुमानादि प्रमाणोंसे होता है । ६ छहों द्रव्योंका कार्य हम अपने शरीरमें मलीभांति देखते हैं ।

जीवका ज्ञानगुण तथा पुद्गलका रूपादि सजीव शरीरमें दिखलाई देता ही है । धर्म द्रव्यका जीव पुद्गलोंके गमन होनेमें सहकारी रूप जो कार्य है वह रक्तादिके गमनमें सहकारी होनेसे अच्छी तरह प्रमाणित होता है एवं अधर्म द्रव्यकी जो उक्त दो द्रव्योंके स्थिर होनेमें सहकारिता है वह भी शरीरमें पायी ही जाती है क्योंकि सजीव शरीरमें रक्तादिका निरन्तर चलते रहना जैसे उपयुक्त है उसी प्रकार शरीरके कुछ ऐसे अवयव भी हैं जो कि शरीरमें स्थिर ही रहते हैं और उनके चलित होनेसे आदमीकी मृत्यु हो जाती है अतः अधर्म द्रव्यका कार्य भी शरीरमें बराबर देखा जाता है । आकाशका अवगाह देना जो कार्य है वह भी शरीरमें सुस्पष्ट ही है, काँटे, तिनके, काँच, खानेपीने आदिकी कितनी ही चीज हैं जिनको कि शरीर अवगाह देता है । कालका कार्य वर्तना भी अप अचछी तरह शरीरमें पावेंगे क्योंकि भोजनादिकी वर्तना या परिणमन निरन्तर शरीरमें होता ही रहता है, इस प्रकार छहों द्रव्योंका कार्य शरीरके अन्दर देखनेमें आता है ।

साहित्यके विषयमें यही कहना है कि सर्वतः श्रेष्ठ साहित्य वही है जो आत्माको अन्तमें वैराग्यकी तरफ उन्मुख करे । पहिले जमानेमें यति, साधु मंत्रोंसे स्तुति करते थे । उन मंत्रोंमें जो शक्ति है वह संस्कृत साहित्यमें नहीं है । मंत्रका शुद्ध उच्चारण

करना बहुत कठिन है। ह्रस्व उदात्त अनुदात्त आदि सब प्रकारका ख्याल करके उच्चारित जो मंत्र है वही अपना कार्य पूर्णतः सिद्ध करता है क्योंकि "नहि मंत्रेक्षरं न्यूनो निहन्ति विषवेदनाम्" मंत्रके शुद्ध उच्चारण न करनेसे न केवल आदमी अपने साध्यसे भ्रष्ट ही होता है किंतु अपना अनिष्ट भी कर लेता है।

इस प्रकार मन्त्रके उच्चारण तथा साधनाकी कृपतासे बचनेके कारण संस्कृत साहित्यका प्रचार हुआ। संस्कृत साहित्यमें भी भांति २ की अगुविधायें देखकर साधारण जनताके आनन्दार्थ हिन्दी साहित्यका आरम्भ हुआ। जिन मन्त्रोंको शुद्धाशुद्धका विचार रखते हुए हम केवल एक घंटे बोल सकते हैं। यदि उसके स्थानमें संस्कृतकी कोई गद्य या पद्य हो तो हम ३ घंटे बोलकर हम थक जाते हैं उतनी ही हिन्दीकी गद्य या पद्य हम बराबर ६ घंटे बोल सकते हैं। गाना तो और भी अधिक समय तक गा सकते हैं। आप देखेंगे कि हिन्दी गायक बराबर आठ २ दश २ घंटे एक जगह बैठकर अच्छी तरह गा सकते हैं। यदि गायकसे संस्कृतके बारेमें कहा जाय कि तुम ४ घंटे बराबर बैठकर गाओ तो वह किसी हालतमें नहीं गा सकता क्योंकि हिन्दीकी अपेक्षा संस्कृतका उच्चारण बहुत परिश्रम युक्त है और मन्त्रका उच्चारण उससे भी बहुत कुछ परिश्रमपूर्ण है।

इससे विदित होता है कि मंत्रके साहित्यमें अड़चन देखकर ही संस्कृत साहित्य और जो स्वस्वरूपशक्तिके कारण संस्कृत साहित्यसे लाभ नहीं उठा सकते उनके लिए हिंदी साहित्यका निर्माण किया गया है।

बहुतसे महाशय काव्यके ग्रन्थोंको ही साहित्यकोटिमें परिगणित करते हैं लेकिन यह उनकी भूल है। बहुतसे सिद्धांत न्यायके ग्रंथ भी पूर्णतः साहित्यकी उन्नतिके परिदर्शक हैं। साहित्यका कार्य मनोरञ्जन करना है और यह मैं पढ़िले ही कह चुका हूं कि श्रेष्ठ साहित्य ग्रंथ वही कहा जा सकता है जो संसारकी अवस्थाका दर्शन कराकर अंतमें मोक्षके लिए आत्माके परिणामोंको ऋजु करे। साहित्य आत्माका एक रस है यानी श्रेष्ठ साहित्यको पाकर आत्मा अपने भूले हुए स्वरूपको पुनः प्राप्त कर लेती है। सिद्धांतका ग्रन्थ गोमटसार साहित्यसे खाली नहीं है उसी प्रकार न्यायका ग्रन्थ अष्टसहस्री भी साहित्योन्नत ग्रंथोंमें एक प्रधान ग्रंथ है अष्टसहस्री पढ़े हुए महाशय इस बातको भली भांति जानते होंगे कि अष्टसहस्रीके कर्ता महोदयने ३६३ मतोंका जिस खूबीसे खण्डन किया है। अष्टसहस्री पढ़कर जीव अपनी आत्माका स्वरूप भली भांति जान लेता है जो कि साहित्यका आनय कार्य है। अष्टसहस्रीके कर्ताने स्वयं दिखा है—

श्रोतव्याष्टसहस्री श्रुतैः किमन्ये सहस्रहंख्यानैः ।

विज्ञायते ययैव स्वसमयपरसमयसद्भाषः ॥

अर्थात् अष्टमी सहस्रीके पद लेनेपर अन्य सेकड़ों ग्रंथोंके पढ़नेसे क्या लाभ है यानी कुछ भी लाभ नहीं है इसीके श्रवणसे स्व तथा पर समय (शास्त्र) अच्छी तरह ज्ञात हो जाता है। इसी प्रकार स्वयंभूस्तोत्र, समयसार आदि ग्रंथ भी साहित्योन्नतिके अच्छे दर्शक हैं। समयसारके कर्त्ताने आत्माकी अद्वैत सिद्धिमें जो आत्मात्मनं-मात्मनात्मनेऽऽत्मनरात्मनि चेतयते—यह प्रकारक लगाये हैं। यह भी उच्चकोटिका साहित्य ही है क्योंकि यही आत्माके प्रत्यक्ष करनेका उपाय है।

तुलसीदासजी कृत रामायण जो कि साहित्योन्नतिका एक निदर्शक कहा जाता है उससे आप टोडरमलजी कृत गोमटसारकी हिन्दी टीकाका मिलान करें तो आपको भलीभांति विदित हो जायगा कि यह कहीं उससे बढ़कर साहित्योन्नतिका उदाहरण है। साहित्य लालित्यके साथ ही आप इसके अंदर एक और विशेषता पावेंगे वह यह कि कितने कठिन प्रमेयको पंडितजीने प्रसादगुणयुक्त हिंदी गद्यमें सरल कर दिया है।

महापुराण, पार्श्वभ्युदय, सप्तभङ्गतरीङ्गिणी आदि कितने ही अन्य ग्रंथ भी साहित्यकी उच्चताको लिए हुए सिद्धांत न्याय विषयके अच्छे प्रतिपादक हैं।

जैन साहित्यके उन्नत होनेमें दूसरा यह भी कारण है कि जितनी वर्ण संख्या दूसरोंके यहां मानी गयी है वह परिपूर्ण नहीं। पाणिनीयने ४३ इङ्गलिश भाषामें २६ किन्हीने १२ इत्यादि वर्ण संख्या मानी है। जैनेन्द्र व्याकरणमें ४६ वर्ण माने गये हैं। द्वाद-शाङ्गमें तो ६४ वर्ण माने गये हैं इससे भी जैन साहित्यकी पूर्णता ज्ञात होती है।

किसीभी बातको वक्रोक्ति आदिके रूपमें कहनेसे ही उसकी शोभा होजाती है क्योंकि “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्” उदाहरणके लिए लीजिए कि स्त्रीको अपने पतिसे यह कहना था कि आप यहांसे चले जावेंगे तो मैं मर जाऊंगी इस बातको उसने वक्रो-क्तिके द्वारा कहकर सरस पथ बना दिया—

गच्छ गच्छ सिचेरकान्त पन्थानः सन्तु ते शिवाः ।

ममापि जन्म तत्रैव भूयाद्यत्र गतो भवान् ॥

अर्थात् हे कान्त ! यदि तुम जाते हो तो जाओ, तुम्हारे कल्याणकारी मार्ग हों लेकिन यह अवश्य ज्ञात रहे कि मेरा जन्म भी वहीं होगा जहां कि आप उपस्थित होंगे। यह एक साधारण बात ही वक्रोक्तिसे कहनेपर लोगोंकी प्रीतिके लिए होजाती है। हम साधारण रीतिसे किसीसे पूछेंगे कि आप कहांसे आये हैं और कहां जावेंगे तो इस तरहका हमारा पृष्ठना सीधी भाषामें उतना अच्छा न मालूम होगा जितना कि साहित्यसे अलङ्कृत करने पर ज्ञात होगा यानी वह कोनसे मनुष्य हैं जिनकी कि मुखकमल श्री आपचन्द्रोदयके यहां

आनेसे फीकी पड़ गई है और वे कौनसे पुण्यशाली हैं जो सूर्योदयसे चक्रवाकके समान आपके आगमनसे अपनेको कृतार्थ समझेंगे इत्यादि ।

उक्त बातोंसे यह भलीभांति विदीत होता है कि जिससे मनोरञ्जन हो वही साहित्य कहलाता है; पूर्वमें न्याय साहित्य आदिके ग्रन्थ बनाकर पहिले विद्वद्गोष्ठोंमें पास करालिये जाते थे और पुनः उसे पत्रिकके प्रचारार्थ देते थे। ऐसा करनेसे सभी ग्रन्थ जो कि पत्रिकके प्रचारमें आते थे अपनी महत्ता और गुरुतासे प्रतिष्ठित रहते थे ।

पं० श्रीहर्ष नैषधचारित्रको बनाकर प्रथम कवि मम्मठके पास ले गये थे । पाणनीय अष्टाध्यायीको बनाकर विश्वामित्र ऋषिके पास ले गये थे। उन्होंने जब पूछा कि विश्वामित्र शब्दकी सिद्धि किस प्रकारकी है तब उन्होंने कहा कि महाराज इसके लिए "मित्रे चर्षे।" यह स्वतन्त्र सूत्र बनाया है। यहां सूत्रमें ऋषि शब्द देनेसे मांणवक वाची शब्द विश्वामित्र ही रह जाता है अतः यह इसी नामके लिए स्वास सूत्र है इसपर मुनि बहुत प्रसन्न हुए और इस प्रकार व्याकरणकी परिपूर्णता जानकर उस व्याकरणको पास कर दिया ।

पूर्व में कह चुका हूं कि पत्रिक प्रचारार्थ जो ग्रन्थ दिये जाते थे वे पूर्वतः ही अच्छी तरह परीक्षित कर लिए जाते थे और ऐसा करनेसे वे पास ग्रन्थ आदमीके नैतिक बल-चारित्र आदिके विषयमें सुशिक्षा देनेके लिए होते थे। आजकल कितनी ही ऐसी भद्दी पुस्तकें हम लोगोंकी दृष्टिगत होती हैं जो बच्चों युवकादिकोंके चारित्रपर बहुत बुरा प्रभाव डालती हैं अतः हम इस प्रकारकी पुस्तकोंको कभी श्रेष्ठ साहित्यकी गणनामें नहीं गिन सकते क्योंकि श्रेष्ठ साहित्यका जो आत्माको शान्ति मार्ग लाना लक्षण है वह उनमें नहीं घटता ।

इन सब बातोंसे विदित होता है कि साहित्य एक आत्माका रस है जिसके पढ़नेसे आत्मा अपने स्वाभाविक गुणोंकी तरफ उन्मुख हो वही श्रेष्ठ साहित्य है। साहित्य ग्रंथोंमें भी जहां ९ रसोंका वर्णन किया है वहां भी सर्वतः उपरि शान्तिरसको ही बताया है क्योंकि अधिक जिस तरह सब जगह घूम आता है लेकिन अन्तमें अपने घरपर ही आ जाता है उसी प्रकार साहित्य भी आत्माको जगह ९ घुमाकर अन्तमें आत्माका स्वरूप जो शान्ति है उसकी ही तरफ उन्मुख करता है । आत्मा औपाधिक वृत्तिका आचरण बहुत समय तक नहीं कर सकता लेकिन स्वाभाविक जो वृत्ति है उसके हमेशा धारण करे रखनेमें भी उसे किसी प्रकारकी असुविधा नहीं होती है ।

उदाहरणके लिए लीजिए कि मनुष्यके शरीरको अपने अवयव जैसे बल-हस्तादिका वजन कुछ वजन रूपसे प्रतीत नहीं होता और यदि उसके सिरपर १० सेरकी ही एक गठड़ी रख दी जाय तो वही उसे भाररूप मालूम पड़ने लगती है । दूसरी तरह

हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि बच्चेके शरीरमें विनलीके अधिक होनेसे उसकी मुठ्ठी बंधी रहती है और बंधी रखनेमें अवश्य ताकत लगानी पड़ती है लेकिन वृद्धावस्थामें जब कि विनली कम हो जाती है उस समय वृद्धको मुठ्ठी बांधकर रखनेमें प्रयत्न करना पड़ता है और खुली रखनेमें किसी प्रकारका कष्ट नहीं हो। वह दूसरी बात है जो कि वृद्धावस्थामें ठण्ड आदि लगानेसे शरीरके अवयव सिकड़ जाते हैं।

मित्रो ! इससे भन्नी प्रकार हमारी समझमें आजाता है कि शान्त रहना आत्माका स्वभाव है और क्रोधादि करना ये औपाधिक हैं।

साहित्यमें रसोंका वर्णन करते हुए प्रथम शृङ्गार रसका वर्णन किया है। पतिपत्नीकी रतिके समय जो परस्परसकी वृत्ति है उसे शृङ्गाररस कहते हैं।

इसके अनन्तर वीर रसको बताया है “उत्साहात्मा भवेद्वीरः” जो आत्मा वीर-रसापन्न होती है वह उत्साहयुक्त होती है। पुनः शोकसे उत्पन्न होनेवाले करुणारसको बताया है तदनन्तर वर्णित हास्य रसकी उत्पत्ति चेष्टादिके विकृत करनेसे होती है। असंभव सदृश वस्तुके देखनेसे या सुननेसे अद्भुत रस उत्पन्न होता है। भयानक वस्तुओंके देखनेसे भयानक रसकी उत्पत्ति होती है तथा क्रोधादि करणोंके आजानेसे रौद्र और जुगुप्साके कारणोंके देखनेसे बीभत्स रसका उत्पाद होता है। अन्तमें सम्यग्ज्ञानसे ही उत्पत्ति जिसकी ऐसे शान्तिरसकी उत्पत्ति होती है।

इस प्रकार आत्मा जो आकुलता रहित करके शान्तिके साधनमें बैठता है ऐसे ही साहित्य ग्रन्थ प्रशंसनीय और गणनीय हैं ऐसे जैन साहित्य ग्रन्थोंकी संख्या कितनी है यद्यपि यह अभी तक किसीसे विदित नहीं है तथापि ऐसा विश्वास अवश्य है कि उनकी संख्या बहुत बड़ी है और उनका महत्त्व बहुत बढ़ा बढ़ा है।

मन्त्ररूप जैन साहित्य भी अपनी शानीमें एक ही है। भक्तामरके मन्त्रोंका आराधन करके और प्राप्त करके अब भी मनुष्य बहुत विचित्र २ कार्य करते दिखलाई देते हैं स्वयं श्रीमान्मुंगाचार्य जिनको कि ४८ कोठोंके अन्दर बन्दकर दिया गया था मन्त्रोंके पभावसे ताले अपने आप खुल गये और मुनिमहाराज बाहर आ गये। अब भी मन्त्ररूप साहित्यमें जो शक्ति है वह संस्कृत साहित्यमें नहीं और जो संस्कृत साहित्यमें शक्ति है वह हिन्दी साहित्यमें नहीं है। जैन संस्कृत साहित्य भी उसी प्रकार समुन्नत है जैसे कि जैन मन्त्र साहित्य कुछ ही समय पहिले। बादशाह अकबर हीरविजय यतिको अपनी शिक्षाके लिए अपने पास रखते थे और उनसे हर एक कार्यमें सम्मति लेते थे। बादशाह अकबरकी समा ५ खण्डोंमें विभक्त थी, श्रीहरिविजय यति पहिली श्रेणीमें थे तथा और भी तीन जैन विद्वान् ५वीं श्रेणीमें थे। महाराज अकबर जैन सिद्धा-

न्तके नियमोंसे बहुत ही प्रामाण्य थे। कारण यह था कि वे जैन सिद्धान्तके नियम सबकी हितसाधनाके लिए थे अतएव बहुत गौरवान्वित थे। सच तो बात यह है कि साहित्यके प्रणेता जिस प्रकारके गुणों वा अवगुणोंके ढांचेमें ढले होंगे उनके द्वारा प्रणीत साहित्य ग्रन्थ उतनी महत्ताको रखेंगे।

जैन हिन्दी साहित्यके विषयमें भी यदि आप विचार करेंगे तो वह भी आपको पूर्ण मिलेगा "मुनि मनसम उज्ज्वल नीर" इत्यादि प्रतीयालंकारका कितना उज्ज्वल उदाहरण है तथा पंडित टोडरमलजी आदि द्वारा रचित गोमटसारादिकी टीकायें तथा अन्य स्वतन्त्र ग्रन्थ भी जैन हिन्दी साहित्यकी समुन्नत अवस्थाके परिदर्शक हैं।

इस प्रकार षट्द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धि तथा जैन साहित्यके महत्त्वके विषयमें जो कुछ आप महानुभावोंकी सेवामें निवेदन किया गया है उन्ही विषयों पर अन्य कितनी ही युक्तियों द्वारा अगाड़ी गवेषणापूर्ण विचार किया गया है। पूज्य ब्रह्मचारी शीतलप्रसादजी व लखनऊकी जनताके जैनमित्रमें लेखोंके लिए नोटिस निकालनेपर ३ लेख षट्द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धिके विषयमें तथा तीन लेख जैन साहित्यके महत्त्वके विषयमें आये।

मैं ब्रह्मचारीजी तथा लखनऊ जनताके इस प्रेमविशेषका विशेष आभारी हूँ जो कि योग्यता न होने पर भी आगत लेखोंके परीक्षणका कार्य मुझे दिया। समाजमें अन्य उद्भट विद्वानोंके रहते हुए भी जो उक्त महाशयोंने यह कार्य मुझे दिया है इसमें अवश्य ही उनका प्रेम विशेष कारण है।

जिन महाशयोंके लेख आये हैं उनके नम्बर तथा लेखनपरिचय निम्न प्रकार है।

षट्द्रव्यकी आवश्यकता व सिद्धिके विषयमें प्रथम लेख पं० मथुरादास जैन-मोरेनाका आया। यह लेख संस्कृत साहित्य और दार्शनिक पद्धतिसे अच्छा है किन्तु लौकिक युक्तियोंसे कार्य नहीं लिया गया है। प्रकरणान्तर भी कुछ २ हो गया है दार्शनिक पद्धतिसे लिखनेके कारण ५७ नम्बर उपयुक्त ज्ञात होते हैं। इनको जैन साहित्य सभसे ५०) पचास रुपया प्रथम नम्बरका पारितोषक भी मिला।

इसी विषयमें द्वितीय लेख पं० अज्ञितकुमारजीका आया। इन्होंने षट्द्रव्यकी सिद्धिमें लौकिक युक्तियोंका समावेश कम किया है तथा आगमको भी पुष्ट करते हुए आगम गम्यत्वेन प्रामाण्य देना उचित था तथापि रूक्ष विषय होनेसे आपका आग्रह प्रशंसनीय है। इनको लेखमें ५५ नम्बर मिले तथा सभाकी तरफसे दूसरे नम्बरक पारितोषक ३०) तीस रुपया दिया गया।

तृतीय लेख इसी विषयमें पण्डित बुद्धिलालजी का आया। यह लेख केवल हिन्दीकी सिफतसे अच्छा है परन्तु संस्कृत शास्त्रोंके तथा तदनुसार लौकिक युक्तियोंके अवलम्बनसे लिखा जाता तो विशेष प्रशंसावह होता। कुछ हिन्दीकी अशुद्धियां भी हैं तथापि प्रमेय कुछ नव्यताकी वायुसे संस्कृत किया गया है परन्तु पूर्ण अलङ्कृत नहीं हो सका। इनको ४६ नम्बर दिये तथा समाकी तरफसे तृतीय पारितोषक २०) बीस रुपया भी दिया गया।

षड्द्रव्यकी आवश्यकताके विषयमें ये ही सिर्फ तीन लेख आये थे।

द्वितीय विषय जैन साहित्यकी महत्ताके ऊपर प्रथम लेख पं० बनवारीलालजी स्याद्वादीका आया। इनका लेख उत्तम है। क्वचित् अशुद्धियां भी हैं किन्तु श्रमसे लिखा गया है। जैन काव्योंके महत्त्वपर अच्छा प्रकाश डाला है फिर भी अन्त महत्त्व तक दृष्टि नहीं पहुंची। श्रम विशेष प्रशंसनीय है। इनको ७० नम्बर मिले तथा ९०) पचास रुपया समाकी तरफसे पारितोषक भी मिला।

उक्त विषयपर द्वितीय लेख पं० सतीशचंद्रजी काशीका आया। आपका प्रयत्न अच्छा है किन्तु वैष्णव नियमोंपर विशेष लक्ष रक्खा है। जैन काव्योंमें दूसरे अन्यमतीय काव्योंसे महत्त्वद्योतक बातें अनेक भरी पड़ी हैं जिनका कि सम्बन्ध लौकिक पूर्ण सुख और निःश्रेयसके अतीन्द्रिय सुखसे है उन बातोंका जिक्र नहीं आया है फिर भी हिन्दी लेखन-दृष्टिसे तथा शब्दालङ्कार महिमासे यह लेख जनताको आदरणीय है। इनको लब्धाङ्क ६२ दिये गये तथा समाकी तरफसे दूसरे नम्बरका इनाम ३०) रुपया भी दिया गया।

तीसरा लेख इसी विषय पर पं० अजितकुमारजीका आया। आपका लेख उचित है। जैनत्वकी भी छाया है। अन्त्य महत्त्व तक नहीं पहुंचे जो साहित्यका चरम फल है। नम्बर ९८ दिये गये तथा तीसरे नम्बरका इनाम २०) बीस रुपया दिया गया। ये तीन लेख जैन साहित्यके महत्त्व विषयपर आये। आशा है कि समाज इन लेखोंसे लाभ उठानेकी चेष्टा करेगा।

अन्तमें समाज नेताओं, विद्वानोंसे नम्र निवेदन है कि इस कार्यमें यदि किसी प्रकारकी त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करें तथा प्रार्थना है कि इसी प्रकार दोनों तरफ यानी समाज नेता तथा विद्वानोंकी तरफसे प्रयत्न किया जायगा तो चन्द दिनों बाद ही आप जैन सिद्धान्त वृक्षकी प्रत्येक दिशामें छाया पड़ी हुई देखेंगे। विज्ञेष्वालमिति।

निवेदक—माणिकचन्द्र कोंदेय—मोरेना।

षट् द्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धि ।

(जैन साहित्य समा लखनऊका लेख नं० १)

(लेखक—पं० मधुरादासजी बेरनी (एटा) निवासी, विद्यार्थी, गोपाल जैनसिद्धांत विद्यालय—मोरेना)

श्री वीरवैर वैर वीर हो प्रभु तुम सुधीधर धीर हो
जगतापसे पारितुषको तुम ही सुशांतल नीर हो ।
सब सुखद सुखदाधार हो सब जगत प्राणाधार हो
विनवू विना तुम अन्य नहिं मम भक्तिका आधार हो ॥

सभ्य महोदय !

इस असार संसारमें जिधर भी दृष्टिपात करते हैं सर्वत्र सुखेच्छुकोंकी ही संख्या दिखलाई देती है । सभी अपने अपने सुखोंके कारणकलाप मिछानेमें अतीव सन्नद्ध और बटिबद्ध दिखलाई पड़ते हैं । हम संसारका स्वरूप विचारते हैं तो वह बीभत्स ही जान पड़ता है " संसरणं संसारः " अर्थात् संसार परिवर्तन शील है यहां कोई एकता कभी नहीं रहता, सब वस्तुएं अपने अपने स्वरूपमें परिवर्तन करती रहती हैं, समुन्नत कभी अवनति दशापन्न और अवनति दशागत कभी समुन्नत दिखलाई देती हैं, ये सब बातें सबके प्रत्यक्ष प्रतिदिन होती रहती हैं अतः ध्यान देना चाहिये कि इस परिवर्तनका क्या कारण है ।

संसारका प्रत्येक प्राणी सुखोंकी इच्छासे ही इधर उधर कभी किसीके पास और कभी किसीके पास जाता है जिन तरह विषम रोगापन्न रोगीके घावाला जब किसी व्यक्तिसे अच्छे वैद्यकी वाक्य सुनता है उधर ही दोड़ता जाता है और वहांसे सफलता न प्राप्त होनेपर दूसरे वैद्यकी या औषधिकी खोजमें लग जाता है ठीक इसी तरह यह संसारी प्राणी भी कभी किसी और कभी किसी धर्मका आचरण करके सुखी होना चाहता है । यह अपने अमि-लपितस्थानको जानेके लिए जब भी समुद्यन होता है तो इसे एक स्थान जानेके लिए भिन्न भिन्न मताश्रयी दार्शनिकोंसे निरूपित अलग अलग ही मार्ग दिखलाई पड़ते हैं जो कि एक दूसरेसे सर्वथा विरुद्ध हैं ।

ऐसे समय सुचारु विचारक महाशय ! उस जीवकी क्या दशा होगी यह आप अच्छी तरह जान सकते हैं । ऐसे व्यक्तिकी दशा हम उस व्यक्तिकी दशासे जान सकते हैं

१ वीरोमें उत्कृष्ट, २ अंकनाम वामतोगतिः इस नियमादुधर धरः महावीर, ३ विशेषेष्टे वीरः सर्वज्ञः ।

जो कि किसी इच्छित स्थानको जाना चाहता है और मार्गका परिज्ञान न होनेके कारण एकत्रित मनुष्योंसे पूछता है कि अमुक स्थानको जानेके लिए कौनसा मार्ग है लेकिन समूहगत प्रत्येक व्यक्ति उसे अमिच्छितस्थान जानेके लिए भिन्न भिन्न ही मार्ग बतलाता है। अब या तो वह विचारा मनुष्य जानेका विचार ही छोड़ देगा या जावेगा भी तो सन्देहालस्रणसे अभीष्ट स्थानको नहीं पहुँचेगा।

संसारमें अलग अलग घर्मोपदेशक एक मुलके मार्गको पानेके लिए अपनी भिन्न भिन्न घर्मोपदेश लयी टिकिट (Ticket) देकर स्वकल्पित सिद्धान्त गाड़ियोंमें बैठाकर इष्ट मार्ग प्राप्त करनेका दावा करते हैं अतः परीक्षाप्राधान्य मनुष्यका कर्तव्य है कि पहिले वह अपने जानेके मार्गकी अच्छी तरह परीक्षा करले जिससे कि अगाड़ी उसे अनिष्ट स्थान पर पहुँचकर दुःख न प्राप्त करना पड़े।

अब हमें पदार्थ विनिश्चयक उपायोंका यहाँ भी आश्रय लेना चाहिये। प्रत्येक पदार्थके निश्चयके लिए तीन उपायों की प्रथम ही आवश्यकता हुआ करती है—एक उद्देश, द्वितीय दृक्षण निर्देश, तृतीय परीक्षा।

इस लेखमें षट् द्रव्योंकी आवश्यकता और सिद्धि बतलाने तथा सिद्ध करनेके लिए पूर्ण प्रयत्न किया गया है यही इस लेखका उद्देश है। परीक्षा व दृक्षण निर्देशका आगे खुलासा किया जायगा।

षट् द्रव्योंके नाम निर्देश और परीक्षाके पहिले द्रव्यका सामान्य दृक्षण क्या है यह विचारना चाहिये। आचार्योंने द्रव्यका दृक्षण “सद्रव्यदृक्षणं” या “गुणपर्यवद्वयं” ऐसा कहा है यहाँ कोई ऐसी शंका करे कि दृक्षण तो अन्वेषण हुआ करता है और दृक्षण द्रव्यके होनेसे अवश्य ही द्रव्य द्रव्यकी सिद्धि होगी सो उसका यह कहना भी समुचित नहीं है क्योंकि एक ही द्रव्यका यहाँ प्रसारान्तरसे दृक्षण किया है।

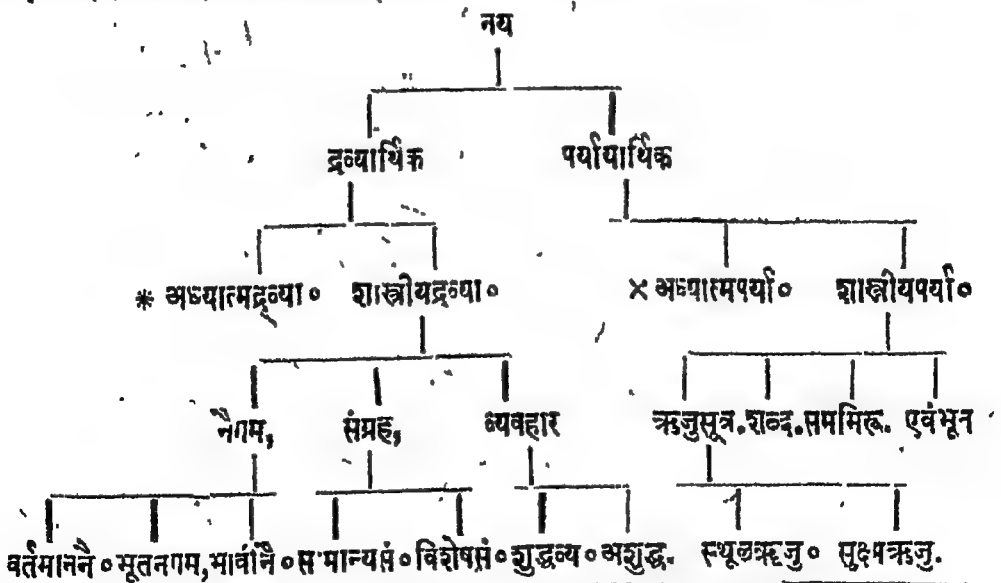
“सद्रव्यदृक्षणं” “गुणपर्यवद्वयं” इन दृक्षणोंका यही तात्पर्य है कि द्रव्य नित्यानित्यात्मक है। सत्का दृक्षण “उत्पादव्यवधौव्ययुक्तं सत्” अर्थात् जिसमें उत्पाद (उत्पत्ति) व्यय (नाश) औव्य (नित्यता) ये तीनों ही रहें उसे सत् कहते हैं। औव्य नित्यात्मक है और उत्पाद व्यय अनित्यात्मक है। चेतन वा अचेतन पदार्थ अपनी अपनी चेतनत्व वा अचेतनत्व जतिको न छोड़कर अंतरङ्ग बहिरङ्ग कारणोंसे जो दूसरे पदार्थके स्वस्वको प्राप्त करे उसे उत्पाद कहते हैं जैसे कि मिट्टीका घट अन्य रूप काकार हो जाता है, व्ययका अर्थ पूर्व पर्यायका चला जाना है जैसे कि घटकी उत्पत्तिमें मृत्विण्डके आकारका प्रभाव है। औव्य उसे कहते हैं जो कि व्यय उत्पाद कर रहित है औव्य शब्दकी व्युत्पत्ति इस तरह की गई है कि ध्रुवति स्थिर मवति ध्रुः ध्रुस्त्व मानः क र्थ वा प्रौव्यं,

अर्थात् जो सर्वदा स्थिति स्वभाव है उसे ध्रौव्य कहते हैं। पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षासे उत्पाद, व्यय, ध्रौव्यका द्रव्यसे प्रथक् भाव है और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षासे अदृश्यक् भाव है क्योंकि द्रव्यसे अलग कहीं उत्पादादि नहीं देखे जाते। यहां एक द्रव्यमें उत्पादादिका भेद अभेद दोनों ही हैं अतः भेद अभेद परस्पर विरोधी होनेसे एक जगह नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कहना चाहिये जैसे कि एक पदार्थमें अपने अभिधायक (वाचक) के अभिधान (कथन) की अपेक्षा अभिधेयता है और पर अभिवाचकके अभिधानकी अपेक्षा अनभिधेयता है या स्वरूपकी अपेक्षा रूपता और पररूपाकारकी अपेक्षा अरूपता है उसीतरह पर्यायार्थिक नयकी अपेक्षा भेद और द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा अभेद समझना चाहिये यहां थोड़ेसेमें पर्यायार्थिक नय द्रव्यार्थिक नय लेख्य होनेसे लिखता हूं।

जो साहसिस्मामणं अविनाभूदं विशेषरूपेहि ।

णाणा ज्ञाति वलादो दन्वत्थो सो णओ हेदि ॥

अर्थात्—विशेष रूपसे अविनाभावी (विशेषरूपके विना जो न हो सके) जो सामान्य स्वरूप उसे युक्तियों द्वारा ग्रहण करनेवाली नयको द्रव्यार्थिक नय कहते हैं। द्रव्यमें सामान्य विशेष ये दो धर्म रहते हैं। विशेषको अनवान कर और सामान्यकी मुख्यतासे जो पदार्थका ग्रहण करता है उसे द्रव्यार्थिक तथा सामान्यकी अप्रधानता पूर्वक विशेषकी मुख्यतासे जो पदार्थ पर्यायका निरूपण करता है उसे पर्यायार्थिक नय कहते हैं। नयके भेद प्रमेदोंकी संक्षेपसे यह संदृष्टि हो सकती है—

* इसके भेद—विधिनिरपेक्ष • शुद्ध, सत्ताग्राहक • शुद्ध, भेद विकल्पनिरपेक्ष • शुद्धि, कर्मोपाधिसापेक्ष • अशुद्ध, उत्पादव्ययसा • शुद्ध, भेदकल्पनासापेक्ष • अशुद्ध, अन्वयद्र • स्वद्रव्यादिग्राह • परद्रव्यादि परमभावग्राही •

x इसके भेद—अनादि नित्यपर्या •, आदिनित्य •, अनित्य शुद्ध •, अनित्य अशुद्ध •, कर्मोपाधिनिरपेक्ष अनित्य शुद्ध •, कर्मोपाधिसापेक्ष अनित्य अशुद्ध •,

उक्त कथनमें नयके संक्षेप रीतिसे भेद बताये हैं। पहिले नयके दो भेद किये हैं फिर द्रव्यार्थिकके २ और पर्यायार्थिकके दो भेद किये हैं पुनः शास्त्रीय द्रव्यार्थिक नैगमादि तीन भेद किये हैं और अष्ट्यात्म द्रव्यार्थिकके कर्मोपाधि निरपेक्षादि १० भेद किये हैं। नैगमके तीन भेद किये हैं और संग्रह तथा व्यवहारके दो दो किये हैं। शास्त्रीय पर्यायार्थिकके ऋजुसुत्रादि ४ भेद किये हैं।

ऋजुसुत्रके दो भेद किये हैं तथा अष्ट्यात्म पर्यायार्थिक ६ अनादि नित्य पर्यायादि भेद किये हैं, यद्यपि नयके लिखनेका यहां विशेष प्रयोजन ही था लेकिन प्रसंगवश कुछ लिखना पड़ा, अस्तु।

पहले द्रव्यका लक्षण कहा जा चुका है यहां यह बतलाते हैं कि “द्रव्य लक्षण” का जो अर्थ है वही अर्थ शब्दान्तरों द्वारा “गुणपर्ययवद्द्रव्यम्” में कहा है यानी हर एक पदार्थमें कोई न कोई शक्ति अवश्य होती है जैसे कि आत्मामें ज्ञान शक्ति, धर्ममें गतिहेतुत्व, अधर्ममें स्थितिहेतुत्व, आकाशमें अवगाहहेतुत्व, काष्ठमें वर्तनहेतुत्व, ये शक्तियां हैं। शक्ति गुणका पर्यायवाची शब्द है। द्रव्यमें अनन्त गुण होते हैं। यहां पर कोई ऐसी शंका करे कि द्रव्यमें रहनेवाला अनन्तगुणत्व वह द्रव्यसे अलग भी दिखलाई देना चाहिये। आधेय रूपा द्वारा निरूपित होनेसे, कुंडमें दहीके समान, जैसे कि कुंडमें दही आधेयरूपसे अनुगत है अतः कुंडसे प्रथक् भी पाया जा सकता है। द्रव्यमें अनन्त गुणत्व भी आधेयरूपसे निरूपित है अतः द्रव्यसे प्रथक् पाया जाना चाहिये।

यह शंका ठीक नहीं है क्योंकि यहां जो आधार आधेयता है उसका अर्थ युत सिद्ध पदार्थकी आधार आधेयताके समान नहीं है।

युत सिद्धका स्वरूप लक्षण यही है कि जो प्रथक् प्रथक् स्वाश्रय सिद्ध हों, जैसे कुंडमें दही, यहां कुंड और दहीमें जो आधार आधेयता है वह युतसिद्ध पदार्थोंकी आधार आधेयता कही जायगी क्योंकि कुंड अपने अवयवों (अंशों) में रहता है और दही अपने दहीके अवयवोंमें रहता है। युतसिद्ध पदार्थोंमें चार अर्थोंकी प्रतीति होती। १ कुंड २ कुंडावयव ३ दही ४ दहीके अवयव। अयुत सिद्ध पदार्थोंमें जो आधार आधेयता है वहां तीन ही पदार्थ पाये जाते हैं जैसे आत्मामें ज्ञान गुण अयुत सिद्ध है। यहां १ आत्मा २ आत्मावयव ३ ज्ञान गुण अयुत सिद्धका लक्षण ऐसा है कि “ययोः द्वयोर्मध्ये एकोऽपराश्रितश्चैव तिष्ठति तौ अयुतसिद्धौ” जिन दो पदार्थोंके बीचमें एक अपराश्रित होता वे दोनों आपसमें, अयुतसिद्ध कहलाते हैं जब कि अयुतसिद्ध पदार्थोंकी आधार आधेयता युतसिद्ध पदार्थोंकी आधार आधेयतासे सर्वथा भिन्न ही है तो युतसिद्धकी आधार आधेयतामें रहनेवाला गुण या दोष अयुतसिद्धकी आधार आधेयतामें कैसे आसकता है।

जैसे आत्मामें ज्ञानशक्ति है वह आत्मासे प्रथक् नहीं पाई जाती, या उम ज्ञानशक्तिसे आत्मा अलग नहीं पाई जा सकती ।

श्री नेमिचन्द्राचार्यने सूक्ष्मनिगोदिया लब्धपर्याप्तक जीवसे सबसे जघन्यज्ञानको पर्याय ज्ञान नामसे कहा है । यहां पर्याय समाप्त, अक्षर, अक्षरसंपाप्त आदिमें जैसे उनका (पर्याय समाप्तादिका) आवरण उन्हींके ऊपर पड़ता है, यानी पर्याय समाप्त ज्ञानावरण पर्याय समाप्त श्रुतज्ञानके ऊपर पड़ता है । अक्षर ज्ञानावरण अक्षर श्रुतज्ञानके ऊपर, अक्षर समाप्त ज्ञानावरण अक्षर समाप्त श्रुतज्ञानके ऊपर पड़ता है उसी तरह पर्याय ज्ञानका आवरण भी पर्याय श्रुतज्ञानके ऊपर पड़ना चाहिये, लेकिन ऐसा न होकर पर्यायज्ञान, पर्याय समाप्तज्ञान इन दोनोंका आवरण पर्याय समाप्त श्रुतज्ञानके ऊपर ही पड़ता है इसका कारण यही है कि ज्ञानकी सबसे कम अवस्था है और उसपर आवरण पड़नेसे आत्माके ज्ञानवानप-नेका ज्ञान कैसे हो सकेगा यही बात श्री जीवभाण्डमें प्रतिपादित है ।

गवरि विसेसं जाणे सुहृम जहणं तु पज्जयं णाणं ।

पज्जाया वरणं पुण तदणंतरं णाण भेदेहिं ॥

अर्थ—सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तकके सर्व जघन्य ज्ञानको पर्यायज्ञान कहते हैं और पर्याय ज्ञानावरण पर्यायके बादमें कहे गये पर्याय समाप्त ज्ञानके ऊपर पड़ता है और वह पर्याय ज्ञान इस गांथाके अनुसार—

सुहमणि गोद अपज्जत यस्स जादस्य पदम समयमिह ।

हवदि हसुव्व जहणं णिच्चघाणं णिरावरणम् ॥

यानी—सूक्ष्म निगोदिया लब्धपर्याप्तक जो कि उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें ही है तब उसके ज्ञानको पर्याय ज्ञान कहते हैं वह आवरण रहित तथा नित्य ही प्रकाशमान रहता है इत्यादि इत्यादि ।

यह दृष्टान्त स्वरूप जो आत्मा उसके ज्ञान गुणकी अप्रथक् सिद्धिमें प्रसंगवश कहा गया है ।

अब दृष्टान्त स्वरूप आत्मामें ज्ञान जैसे अभिन्नत्वेन रहता है उसी प्रकार अनन्त-गुणत्व भी द्रव्यसे अभिन्न जानना चाहिये ।

उक्त कथनसे यह बात सिद्ध की गई कि जो अर्थात् सद्रव्य लक्षणका है वही गुणपर्ययवद्द्रव्यका है ।

द्रव्यमें दो गुण रहते हैं । एक सामान्य एक विशेष । सामान्य गुण उसे कहते हैं जो बहुतसी द्रव्योंमें एकसा पाया जाय जैसे सत्व अगुरुस्रष्टृत्वादि जो एक ही द्रव्यमें रहे

उसे विशेष गुण कहते हैं जैसे कि जीवमें ज्ञानगुण, दर्शन सुख, वीर्य और पुद्गलमें स्पर्श, रूप, रस, गन्ध ।

जिस स्थानमें उक्त प्रकृतियोंकी एकता पाई जाय उसे देश कहते हैं और पुद्गलके अंशको पुद्गलांशकी तरह देशके अंशको देशान्श कहते हैं । गुणमें तारतम्यसे गुणान्श रहते हैं । देशान्श जिस तरह विष्कम्भ क्रमसे होते हैं उस तरह गुणांशोंको नहीं समझना चाहिये बल्कि तारतम्य मात्रसे पाये जाते हैं जैसे गुण, खांड, मिश्री, अमृतमें माधुर्य और नीबू, वज्रीर, विष, हलाहलमें कटुता तारतम्यसे पाई जाती है ।

द्रव्यमें अंशकी कल्पना की जाती है उसे ही पर्याय कहते हैं, यह अंश करना दो प्रकारसे की जाती है, एक तिर्यगन्श कल्पना, दूसरी उद्धर्वांश कल्पना एक कालमें द्रव्यके अखंड रूप देशमें विष्कम्भ क्रमसे जो देशांशोंकी कल्पना है उसे तिर्यगन्श कल्पना कहते हैं जैसे खण्ड मुण्डादि गौओंमें गोत्व रहता है । अनेक समयोंमें प्रत्येक गुणकी काल क्रमसे तारतम्यरूप गुणांश कल्पनाको उद्धर्वांश कल्पना कहते हैं जैसे कि स्थाल कोससूत्र आदि षट् पर्यायोंमें मृत्तिका (मिट्टी) रहती है ।

उत्पाद व्यय ये अनित्य स्वरूप हैं, औच्य ये नित्य स्वरूप है, अतः सतका स्वरूप नित्य अनित्यात्मक ही सिद्ध होता है । गुणपर्ययवद्द्रव्यं ये लक्षण भी नित्यानित्यात्मक ही है क्योंकि गुण नित्य हैं और पर्याय अनित्य हैं अतः नित्यानित्यात्मक ये दोनों द्रव्यके लक्षण एकर्थवाची ही हैं । ऊपर जो सतको नित्यानित्यात्मक कहा है वहां यह शंका होती है-जब कि परमार्थतः सतका व भी नाश नहीं होता और असतका कभी उत्पाद नहीं होता तो उत्पाद व्ययवालेको नित्यता और औच्यको अनित्यता कैसे आवेगी । यदि आप असतका भी उत्पाद कहेंगे तो वन्ध्यापुत्र खरविषाण आदि असत् पदार्थोंका भी उत्पाद होने लगेगा, और सतका भी यदि अभाव होने लगे तो आकाशादि स्वरूप सत्पदार्थोंका अभाव हो जायगा अतः संसारको क्यों शून्यतापत्ति नहीं होगी । तथा पर्यायका जब द्रव्यके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है तो पर्यायके नष्ट होनेपर द्रव्यका भी अभाव हो या द्रव्यका पर्यायके साथ तादात्म्य सम्बन्ध है अतः द्रव्यके कभी भी नष्ट न होनेसे पर्यायोंका भी अभी विनाश न हो, इस बंधनसे द्रव्य या पर्यायको नित्यता अनित्यतामेंसे एकरूप ही मानना चाहिये ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिये । क्योंकि यहां जो व्यय उत्पाद कहे हैं उसका अर्थ सर्वथा विनाश या उत्पाद नहीं है जिससे कि सतका सर्वथा विनाश होनेसे संसारको सर्व शून्यताकी आपत्ति आवे, और असतका उत्पाद होनेसे खरविषाणादिकी उत्पत्तिका प्रसंग हो । व्ययसे यहां पूर्व अहारका त्याग ही ग्रहण किया गया है जैसे घरके फूट जानेपर सिर्फ पूर्व आकारका परिहास ही होना है, मृत्तिका (मिट्टी)का अन्वय तो बना ही रहता है और मिट्टीसे जो

घटका उत्पाद होता है उसमें पिंडके आकारका तो परिहार हो कर घटका आकार हो जाता है। मिट्टी अन्वयरूपसे तो दोनों ही अवस्थाओंमें रहती है।

इसी तरह पर्यायमें भी पूर्व आकारका विनाश होकर उत्तर आकारका उत्पाद हो जाता है अतः उक्त दोष यहां घटित नहीं हो सकता।

सारांश, उक्त कथनसे यह बात सिद्ध हुई कि द्रव्यके 'सद्रव्यलक्षणं' 'गुणपर्य-यद्रव्यं' इन दो लक्षणोंसे दो लक्ष्योंकी सिद्धि नहीं होगी बल्कि उक्त दोनों लक्षण एक ही अर्थके वाचक हैं अतः लक्ष्यरूप एक द्रव्यकी ही सिद्धि होगी तथा व्यय और उत्पादका सर्वथा विनाश और उत्पाद न माननेसे सर्व शून्यतापत्ति और खरविषाणादिकी उत्पत्ति का प्रसंग भी नहीं दे सकते।

द्रव्यका श्रीमदानार्यने भी यही लक्षण किया है यह दिखाते हैं।

द्वदि दविस्सदि दविदं जंसम्भावे विहाय पज्जाये।

तं णह जीवो पोग्गल धम्माधम्मं च कालं च।

तिक्काले जं सत्तं वददि उप्पाद वयप्पुवत्ते हि।

गुण पज्जाय सहावं अणादि सिद्धं खु हवे दव्वं।

अर्थ—द्रवति, द्रविष्यति, द्रवितं वा द्रव्यं अर्थात् जो स्वभाव विभाव पर्यायरूप परिणयता है परिणमंगा, और पहिले परिणम चुका है, ऐसा २ प्रत्येक आकाश, जीव, पुद्गल, नर्म, अघर्म, काल वे इन भेदसे ६ तरहका द्रव्य है। तीन काष्ठमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य स्वरूप सत्त्वे जो सहित हो उसे या गुण पर्याय सहित जो अनादि सिद्ध हो उसे द्रव्यका लक्षण कहते हैं। ये तीन लक्षण द्रव्यके हो सकते हैं।

यहां कोई ऐसी शंका करे कि यदि ये तीन लक्षण एकार्थके ही सुनक हैं तो तीन लक्षण क्यों किये, सो उसकी यह शंका भी समुचित नहीं है क्योंकि इन तीनों लक्षणोंमें शब्द भेद और अर्थ अभेद होनेपर पर्यक् २ शक्तिकी अपेक्षा ये लक्षण कहे गये हैं ऐसा जानना चाहिये।

पहिला लक्षण द्रवति द्रविष्यति द्रवितं आदि रूप द्रव्यत्व शक्तिकी अपेक्षा यह हम पहिले ही कह आये हैं कि शक्ति और गुणमें भेद नहीं है अतः पहिला लक्षण द्रव्यत्वगुणकी अपेक्षा, दूसरा लक्षण यानी तीनकालमें उत्पाद व्यय ध्रौव्य इन सत्त्वे सहित जो हो वह द्रव्य है यह सत्वगुणकी प्रधानतासे है। तीसरा लक्षण गुणपर्याय सहित जो अनादि सिद्ध हो वह द्रव्य है यह अगुस्तुल्यगुणकी अपेक्षा है।

इस प्रकार अर्हतमतावलंबियोंके द्वारा स्वीकृत द्रव्यका लक्षण कहा। अब दूसरे २ व्यक्ति द्रव्यका लक्षण कैसा २ मानते हैं, यह संक्षेपसे दिखलाया जाता है क्योंकि विना

दूसरेके लक्षणोंका निरूपण किये हम उनका दोषादि नहीं बतला सके अतः उनके द्रव्यकी अप्रमाणता विन सिद्ध किये हम अपनी ही द्रव्यको सर्वथा प्रमाणता है यह भी नहीं कह सके, तथा ।

ऋते तमांसि द्युमणिर्मणिर्वा विना न काचैः स्वगुणं व्यनाक्ति ।

अन्धकारके विना सूर्य और काचके विना मणि अपने गुणको प्रगट नहीं करती है उसी प्रकार विना असत् (झूठे) द्रव्य लक्षणके हमारा सम्यक् द्रव्यलक्षण भी अपने विशद लक्षणकी महत्ताचोतक नहीं । इसी आशयका अश्रय लेकर परिकल्पित कुछ द्रव्योंका लक्षण और साथ रही उनकी अप्रमाणता भी बताते हैं ।

‘क्रियावत् गुणवत् समवायि कारणं द्रव्यलक्षणं’ यानी क्रिया और गुण युक्त जो समवायी कारण हो उसे द्रव्य कहते हैं । यह द्रव्यका लक्षण वैशेषिक, योग मानते हैं किन्तु इनका यह मानना भी ठीक नहीं है ।

क्योंकि वैशेषिक लोगोंने लक्षणका असाधारण धर्म वचन, असाधारण (विशेष) धर्मका जो कहना उसे लक्षण कहते हैं ऐसा माना है ।

और इस लक्षणके लक्षणानुसार उक्त द्रव्यका लक्षण घटित नहीं होता क्योंकि ये द्रव्यका लक्षण पृथिव्यादिकों नौ ही में जाता है अतः असाधारण नहीं कहा जा सकता । असाधारण एक ही जगह रहता है यदि असाधारण बहुत जगह रह निकले तो असाधारणत्व की हानि होती है तथा ऐसे असाधारण और साधारणमें कुछ भेद भी नहीं कहा जासकता जब कि असाधारणत्वका नाश होनेसे असाधारण कुछ चोज ही सिद्ध नहीं होगा तो ‘यह गो है सींगवाली होनेसे’ ऐसे साधारण ही हेतु-दिये जायंगे और इस तरह साधारण हेतु देनेसे अतिव्याप्ति दोष आवेगा अतः किसी भी पदार्थकी व्यवस्था नहीं बनेगी यदि यही दोष जैनियोंके यहां भी दिया जाय यानी जैनियोंने जैसे ‘सद्रव्यलक्षणं’ ये द्रव्यका लक्षण माना है और जीवादिद्रव्यमें व उस द्रव्य लक्षणकी अनुवृत्ति करते हैं अतः उनके यहां भी तो द्रव्य लक्षण नहीं बनसकता ऐसा आरोप नहीं कर सकते क्योंकि जैन दर्शनानुसार लक्षणका लक्षण असाधारण धर्म वचन नहीं है युक्ति बाधित होनेसे । लकड़ीके सम्बन्धसे मनुष्यको भी कभी २ लकड़ी कह दिया करते हैं लेकिन लकड़ी यह मनुष्यका असाधारण धर्म न होनेपर लक्षण माना जाता है अतः जैन दार्शनिक असाधारण धर्मको लक्षण नहीं मानते अतएव उक्त दोष उनके ऊपर नहीं आसकता बल्कि उन्हींके ऊपर आता है जो कि असाधारण धर्मको लक्षण मानते हैं । दूसरे, जैनियोंके द्वारा स्वीकृत द्रव्यका लक्षण जहां जहां र पाया जायगा वहां वहां द्रव्यत्वका निश्चय कर देगा ।

प्रतिपक्षी (शङ्काकार)—जैनियोंके यहां जैसे जहां २ द्रव्यका लक्षण रहेगा वहां वहां द्रव्यत्वका निश्चय करा देगा उसी तरह हमारा भी द्रव्य लक्षण जहां २ रहेगा द्रव्यत्वका निश्चय करा देगा ।

(जैनी)—आप ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि आप तो द्रव्यका लक्षण द्रव्यसे सर्वथा भिन्न मानते हैं, यदि अभिन्न मानेंगे तो स्वभिद्वान्त हानि होगी ।

(प्रतिपक्षी) द्रव्यत्वके योगसे हम द्रव्य सिद्ध कर देंगे ।

(जैनी) ऐसा करनेसे तो उपचारसे ही द्रव्यकी सिद्धि होगी क्योंकि—“मुख्या-
भावे सतिप्रयोजने उपचारः प्रवर्तते” मुख्यके न रहनेपर और प्रयोजनके होनेपर उपचारकी प्रवृत्ति होती है ।

अस्तु तुष्टतु दुर्ननः न्यायसे आपका द्रव्यलक्षण सिद्ध भी मान लिया जाय तथापि पृथ्वी, अप, तेज, वायु, मनमें ही उपर्युक्त द्रव्य का लक्षण जाता है । आकाश, काल, दिशा आत्मामें नहीं जाता अतः पक्षव्यापक होनेसे द्रव्य लक्षण आदर्शनीय नहीं कहा जा सकता ।

(प्रतिपक्षी) आकाश, काल, दिशा, आत्मामें गुणवत्त समवायिकारण यह द्रव्यका लक्षण संघटित हो जायगा अतः हेतु पक्षान्तर नहीं हुआ ।

(जैनी) ऐसा कहनेसे दो लक्षण द्रव्यके सिद्ध हो गये एक “क्रियावत्त गुणव-
त्तसमवायि कारणं” दूसरा ‘गुणवत्त समवायिकारणं’ ।

जब दो लक्षण सिद्ध हो गये तो द्रव्य पदार्थोंकी इन दो लक्षणोंसे सिद्धि होनी चाहिये अतः पुनः द्रव्यका लक्षण निर्धार नहीं कहा जा सकता, जिससे कि पृथ्वी आदि नव द्रव्योंकी सिद्धि हो सके और फिर—“समवायसम्बन्धावच्छिन्न गन्वत्त्वावच्छिन्नघेशता निरूपिताधिस्तरण तावत्त्वं गन्वत्त्वं” इत्यादि पृथ्वीका लक्षण नहीं बन सकता । क्योंकि द्रव्य द्रव्यकी विना सिद्धि किये लक्षण नहीं बन सकता ।

सांख्य अर्थ क्रिया कारित्व ही वस्तुका लक्षण मानते हैं—

इनका कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि मुक्तजीव नोऽकर्म मलावरणसे सर्वथा मुक्त हो गये हैं उनके क्रियाके अभावसे अवस्तुताका प्रसंग आता है । कोई कहे कि हम मुक्तोंमें भी क्रिया मान लेंगे तो उसके मतमें मुक्त जीवको कर्मापावका ही उच्छेद हो जायगा क्योंकि संसारी क्रियावान् है सकर्मक होनेसे । जो जो सकर्मक होते हैं वे ही क्रियावाले होते हैं जैसे कि रथयात्रारुप । इस अनुमानमें सकर्मक और क्रियावान् का आपसमें अविनाभाव सम्बन्ध बतलाया है । मुक्तोंमें सकर्मकत्व हेतु न रहनेसे क्रिया नहीं मानी जा सकती, यदि

कोई ऐसी शंका करे कि घरण पश्चात् जीव दूसरी गतिको जाता है उस समय इसके कोई कर्म नहीं होते हैं तथापि दूसरी गतिके लिए गमनरूप क्रिया करना ही है, यह भी ठीक नहीं क्योंकि विग्रह गतिमें जीवके कार्माणकाययोग रहता ही है। क्रिया लक्ष्येण अवक्षेपेण, आकुञ्च, प्रसारण, गमन इत्याह पाँच प्रकार बतलाई गई है। मुक्तोंमें उक्त पाँच क्रियाओंमेंसे कोई भी क्रिया नहीं देखी जाती अतः मुक्त सक्रिय नहीं हो सके हैं और निष्क्रिय होनेसे अवस्तुताकी आपत्ति अती है अतः वस्तुका लक्षण अर्थक्रिया-कारित्व भी नहीं मानना चाहिये। वैशेषिक 'वस्तुका लक्षण सत्त्वरूप है' ऐसा ही मानते हैं, उनका यह लक्षण मानना भी समुचित नहीं है क्योंकि सत्तासे उनसे महासत्ता मानी है और उस महासत्ताको वे नित्य ही मानते हैं अतः सिद्ध नहीं हो सक्ती।

सम्यक् महोदय ! पूर्वोक्त कथनमें द्रव्यके लक्षणकी परीक्षा करनेके लिए द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह तर्क कसौटी पर चढ़ाया गया है। अब अगाड़ी मुझे आपके सामने यह और पेश करना है कि द्रव्य कितनी हैं और किस कि ने कितनी मानी हैं।

यह बात मठी पांति विदित होगी कि पदार्थकी प्रत्यक्षगत कारके ही तुच्छता की जाती है। उससे पदार्थका जितना विशद ज्ञान होता है उतना अनुमानादिसे नहीं होता। तुच्छताको हमें कणसेकण द्विष्ट अरुच्य मानना चाहिये क्योंकि तुच्छता बिना पदार्थान्तः के नहीं होती, जैसे कि काले रूपके रहनेसे ही शुद्ध रूपाभी महत्ता या अन्वकाके रहनेसे प्रकाशकी, रात्रिके होनेसे दिनकी, मूलसे विद्वन्की, तथैव द्रव्यके सम्यक् लक्षणकी भी द्रव्य-लक्षणमात्रोंसे महत्ता है और द्रव्यसंख्याकी महत्ता भी तभी प्रमाणतः को प्राप्त होती है जब कि द्रव्यसंख्यामात्र (छुट्टी द्रव्य की संख्या) हो अतः यहाँ पर कल्पित द्रव्यसंख्याको छिछकर और उसका संख्यन बरके स्वयं नी जैनियोंके द्वारा कल्पित संख्याके सिद्ध करनेमें यही तात्पर्य है।

जिस तरह दूरोंके द्वारा स्वीकृत द्रव्यके लक्षण भिन्न २ होने पर भी सम्यक्त्वना-को नहीं प्राप्त होते हैं उसी तरह अन्य महाशयों द्वारा निर्धारित द्रव्यकी संख्या में ठीक २ प्रतीत नहीं होती। किन्हीं २ की मानी हुई संख्या किसी न किसी भेद कर रहित और किन्हीं किन्हींने उस द्रव्यकी संख्या वृद्धिके लिए पुनरुक्तको भी दोष नहीं माना है।

“द्रव्याधि रणवृत्ति सत्ताभिन्न जातिमत्त्वंद्रव्यैव लक्षणं” इस द्रव्यके लक्षणको स्वीकार करने वाले वैशेषिक सात पदार्थ द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव मानते हैं। यहाँ उनका स्वल्प सिद्धान्त बताकर पुनः मैं जैनियोंके द्वारा कल्पित संख्याकी तुच्छता काता हुआ वैशेषिकोंकी अभिन्न द्रव्य संख्याकी निरर्थकता बतलाऊँगा।

वैशेषिक, संसारमें पदार्थ दृष्टिसे हम देखते हैं तो हमें सात पदार्थ ही ज्ञात होते हैं जो कि ऊपर वर्णित हैं।

शङ्काकार—आप लोग शक्तिको आठवां पदार्थ क्यों नहीं मानते यदि आप कहें कि शक्ति वातुभूत नहीं है तो परीक्षा पत्र नो हम आपके वचन मात्रसे यह नहीं मानसके, शक्तके साधक प्रमाण निर्दोष और सचछ हैं अतः शक्तिको आठवां पदार्थ मानना चाहिये। हम देखते हैं कि अग्निका प्रतिबन्धक कोई कारण नवनरु नहीं समीप आता अग्नि बग़र अना दहन करना कार्य जारी रखती है। प्रतिबन्धक मणि आदिके आनाने पर उसकी शक्ति बिगड़ हो जाती है और फिर वह दाह नहीं करती अतः यह बात सुत्रम या मान्य है, कि शक्ति पदार्थान्तर है। यह शङ्काकारकी शङ्का भी अविचारित ही है, क्योंकि दाहकत्व कार्यके लिए अग्नि कारण है लेकिन वायुान्तर रहित या किसीके द्वारा बाधित सामर्थ्य कारण कार्योत्पत्तिके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ”। यहां जो मणिके सद्भूतसे अग्नि ती दाहकत्वका अभाव हुआ तो यहां अग्नि के दाहकत्व कार्यके लिए उत्तेजकाभाव विशिष्ट मण्यमान कारण है जब कि मणिके सद्भूत होने पर उत्तेजकके अभावसे विशिष्ट मणि अभाव रूप कारण ही नहीं तो कार्य कैसे हो सकता है। अतः शक्ति कोई पदार्थान्तर नहीं है।

(शङ्काकार) अस्तु, शक्ति पदार्थान्तर नहीं है ऐसा हम भी मानते हैं किन्तु आपने जो द्रव्यके पृथ्वी, अप (नल), तेज (अग्नि), वायु (हवा), आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन ये ९ भेद माने हैं उनमें आपको अन्वकार भी एक १० वीं द्रव्य मानना चाहिये क्योंकि 'नीलं तमः चञ्चति' यहां पर अन्वकारमें आपकी द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह घटित हो जाता है। आपने द्रव्यका लक्षण "क्रियावत् गुणवत् समवायि कारणं द्रव्य लक्षण" ऐसा किया है। चञ्चति (चञ्चता है) इस क्रियाका आधार होनेसे अन्वकारमें क्रियावत् विशेषण रह ही जाता है तथा नीलं तमः (नीला अन्वकार—अन्वकारकी बहुसमुन्नतदशा)। ऐसा कहनेसे गुणवत् विशेषण भी घटित होही जाता है अतः अन्वकारको द्रव्य मानना ही चाहिये और उक्त ९ द्रव्योंमें इसका अन्तर्भाव भी नहीं है। आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन, ये रूप रहित और अन्वकार सरूप हैं। अतः इनमें उसका (अन्वकारका) अंतर्भाव नहीं किया जासका। अन्वकार गन्ध रहित है अतः गन्धाली पृथ्वीमें अन्तर्भावित नहीं हो सका तथा अन्वकार शीत गुण विशिष्ट भी नहीं है अतः जल, उष्णगुणसे भी रहित है अतः तेजमें नहीं घट सका। ”। अब जब कि अन्वकार उक्त नौ द्रव्योंमें अंतर्भाव भी नहीं होता, और

द्रव्यका लक्षण इसमें घट ही जाता है फिर भी अन्वकारको द्रव्य न माननेमें सिवाय तीव्र मोड़के और कोई कारण नहीं कहा जा सकता । १

यह सब उक्त शङ्काकारका बगुनाल मात्र ही है । क्योंकि अन्वकार तेजके अभावके सिवाय कोई सावान्तर नहीं है ।

(शङ्काकार) यदि ऐसा ही है तो फिर अन्वकारका अभाव ही तेज द्रव्य हो जायगा । अन्वकार ही को मान लीजिए । तमको तेजका अभाव होनेसे न मानना और तेजको तमका अभाव होने पर भी मानना यहां विद्वेषातिरिक्त क्या कारण कहा जा सकता है ?

(उत्तर दाता) यदि तेज द्रव्यको अन्वकारका अभाव मान लिया जाय तो अभावमें सर्वावृत्त उष्णत्व नहीं रह सकता, और फिर उस उष्णत्वकी आधार रूप कोई अन्य द्रव्य माननी पड़ेगी ।

द्वितीय, अन्वकार चरता है यहां द्रव्यका लक्षण भी संघटित नहीं होता । क्योंकि नील रूपको जो यहां प्रतीति होती है वह भ्रांत रूप ही है । अतः द्रव्य ९ ही माननी चाहिये न अधिक और न कम । इस सबके माननेवाले वैशेषिकके मतमें द्रव्यकी एकता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि द्रव्यको ९ भेदवाला माना है और द्रव्यको एकता न बननेसे सात पदार्थोंकी सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि स्वतंत्र नौ द्रव्योंको एक द्रव्य सिद्धि होनेपर द्रव्य रूप, रस, गंध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व, गुरुत्व, द्रव्यत्व, स्नेह, शब्द, बुद्धि, मुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, धर्म, अधर्म और संस्कार इन २४ गुणोंमें ऐव्य सिद्ध होनेसे एक गुण, उत्क्षेपादि पूर्वोक्त पांच क्रियाओंमें एकता सिद्ध होनेसे एक क्रिया, पर-अपर दो सामान्योंमें तथा नित्य द्रव्यमें रहनेवाले अनन्त विशेषोंमें एकत्व सिद्ध होने पर एक सामान्य व एक विशेष, प्रागभवा, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव इन चार अभावोंमें एकता सिद्ध होनेसे एक अभाव, एक समवायके समान सिद्ध होते तो सात पदार्थोंकी सिद्धि होती लेकिन उक्त द्रव्य गुण कर्मादिकोंमें एकता सिद्ध नहीं हो सकती अतः पदार्थ सात हैं यह कहना श्रममात्र है । द्रव्यत्वके योगसे एक द्रव्य मानेंगे तो उपचारसे ही एकता सिद्ध होगी परमार्थतः सिद्ध नहीं हो सकती ।

(शङ्काकार) — द्रव्य एक पदकी सामर्थ्यसे द्रव्यके सब भेद, प्रभेद ग्रहण कर लिये जावेंगे अतः द्रव्यमें एकता और गुण कर्मादिमें भी इसी तरह एकता आनेसे सात पदार्थकी सिद्धि हो जायगी, उत्तरे—

विस्तरणोपदिष्टानामर्थानां तत्त्वानिश्चये ।

समासेनाभिधानं यत्सग्रहं तं विदुर्बुधाः ॥

अर्थ—विस्तारपूर्वक निम्न पदार्थोंका तत्त्वनिश्चयके लिए उपदेश दिया जाता है

उनका जो संक्षेपसे कहना है उसे संग्रह कहते हैं। अतः संग्रहनयकी अपेक्षासे एकता सिद्ध हो जायगी अतः सात पदार्थ मानना चाहिये।

उक्त कथन भी समुचित नहीं है क्योंकि एक पद वाच्य होनेसे एकता की ही प्रतीति होती है, ऐसा नियम नहीं है क्योंकि सेना वन आदि एक पद वाच्य अनेक पदार्थ देखे जाते हैं। यहां ऐसी शंका करना कि सेना वनादि एक पाद वाच्यसे संबंध विशेषयुक्त एक की ही प्रतीति होती है। वह सम्बंध संयुक्त संयोगाल्पीयस्त्व लक्षणवाला कहा जाता है।

संयुक्तका जो नैगन्तर्य सम्बन्ध यानी संयुक्तका जो निकटवर्तित्व सम्बन्ध उसे संयुक्त संयोगाल्पीयस्त्व कहते हैं। यह कहना भी युक्ति सम्मत नहीं है। क्योंकि सेना वन आदि शब्दसे सबका ज्ञान मनुष्य घोड़ा आदिमें ही होता है। वन शब्दके कहनेसे प्रयक् २ पेड़ोंमें ही होता है। सम्बन्ध विशेषमें जो आप ज्ञान बताते हैं सो नहीं होता अतः एक पद वाच्य होनेसे एकताकी सिद्धि नहीं होसक्ती। अन्यच्च एक पद वाच्य होनेसे यदि एकताकी सिद्धि की जाय तो एक गोकुल द्वारा वाच्य जो ११ शब्द हैं उन सभीकी एकता माननी चाहिये।

उक्त च-वाचि, वारि, पशौ, भूमौ, दिशि, लोम्नि, पर्वौ, दिशि।

विशिखे, दीधितौ, दृष्टावेकादशासु गोर्मतः॥

गोशब्द वचन, पानी, पशु, भूमि, दिशा, रोम, वज्र, आकाश, बाण, किरण और किरण इन ११ अभिधेयोंमें हैं।

एवं एक य शब्दके वाच्य त्याग, नियम, यम, वायु, घाता, पाता रक्षका इन छहोंमें भी एकता होनी चाहिये।

(शङ्काकार) वचन पशु आदिका वाचक गोशब्द, त्याग, नियम, यम आदिका वाचक य शब्द भिन्न भिन्न ही हैं फिर एक पद वाच्यत्व ही यहां नहीं रहता तो एकता कैसे।

(उत्तर) यह भी आपका कहना ठीक नहीं, ऐसे हम भी कहसक्ते हैं कि पृथ्वी जल आदिका वाचक अलग अलग ही द्रव्य शब्द हैं अतः एक पद वाच्यता न होनेसे एकता नहीं हो सकती।

संग्रह किये जाय अनेक पदार्थ जिस शब्दसे ऐसा शब्दात्मक संग्रह और एक प्रत्ययसे अनेक पदार्थ ग्रहण किये जाय ऐसा प्रत्यात्मक संग्रह और अर्थान्तरक इन तीनों संग्रहोंसे द्रव्यकी एकता सिद्ध नहीं की जासक्ती। द्रव्यकी ९ संख्या मानना भी संख्याभास है क्योंकि इन ९ द्रव्योंका जीव प्रदलमें अन्तर्भाव हो जाता है।

पृथ्वी, अप, तेज, वायु, मनका स्पर्श, रस, गन्ध, रूपवाले होनेसे पट्टल वस्त्रमें अन्तर्भाव हो जाता है क्योंकि जो जो स्पर्श रूप रस गन्धवाले होते हैं वे पौद्गलिक होते हैं जैसे आख ।

वायु और मनमें रूप न मानना भी न्यायसंगत नहीं है क्योंकि वायुरूप युक्त है स्पर्शवाली होनेसे । इस अनुमानसे वायुको रूपता सिद्ध ही है । वायुका रूप देखनेमें नहीं आता अतः उसे मानना भी नहीं चाहिये, यह कहना भी न्यायमान्य नहीं है क्योंकि जो जो देखनेमें नहीं आवे उन उनका अभाव, यदि आप ऐसा कहेंगे तो तुम्हारे देखनेमें परमाणु नहीं आसकता अतः उसका भी अभाव कहना चाहिये । या तुम्हारे देखनेमें अपने बाबा परबाबा आदि भी देखनेमें नहीं आते अतः वे हैं ही नहीं ऐसा ही कहना चाहिये ।

(शङ्काकार)-परमाणु परबाबा आदि यद्यपि प्रत्यक्ष नहीं है तथापि कार्यसे कारणका अनुमान होता है । इस न्यायसिद्धांतानुसार कार्य जो मकान आदि उनसे कारण परमाणु आदिका और पिता हैं अतः परबाबाका हम ज्ञानकरेंगे । लेकिन वायुके रूपका कोई कार्य नहीं जिससे कि कारण स्वरूप रूपाका ज्ञान किया जाय ।

(उत्तर)-ऐसा भी नहीं कहा के क्योंकि स्पर्शत्वकी रूपवत्त्वके साथ व्याप्ति सिद्ध है अतः जहाँ स्पर्शवत्त्व होगा रूपवत्त्व वहाँ अवश्य मानना पड़ेगा ।

मन दो प्रकारका होता है द्रव्यमन और भावमन । द्रव्यमन अष्टकमण्डलमें रहता है और तदाकार जो आत्माके प्रदेश हैं उसे भावमन कहते हैं । चक्षु की तरह ज्ञान और उपयोगका कारण होनेसे मन भी रूपादिवाला है, भावमनका अन्तर्भाव आत्मामें हो जाता है ।

(शङ्का)-आपने जो ज्ञानोपयोगवत्त्व हेतुसे मूर्तिमत्त्वकी सिद्धि की सो ठीक नहीं है क्योंकि ज्ञानोपयोगवत्त्व हेतु शब्दमें भी रहजाता है जो कि विपक्ष है । यानी मूर्तिमत्त्व साध्यसे विरुद्ध है अतः अनैकान्तिक दोषसे दुष्ट हेतु होनेके कारण साध्य सिद्धि नहीं कर सकता ।

(उत्तर) यह आपकी शङ्का सर्वथा आपहीसे मान्य हो सकती है क्योंकि शब्दको पौद्गलिक होनेसे हम मूर्तिमान् मानते ही हैं ।

(शङ्काकार) यदि शब्द पौद्गलिक होता तो अन्य ९ पदोंके समान दिखाई देता लेकिन जब शब्द दिखाई ही नहीं देता तो मूर्तिमान् कैसे सिद्ध हो सका है ।

यह शङ्का भी नहीं करनी चाहिये क्योंकि वक्ताके मुखके निम्न देशी मनुष्य प्रायशः और दूर देश स्थित पुरुष अनुमान कर यानी मुख पर रुई आदि दृष्टकी वस्तु

रखकर जान सकते हैं। दूसरे, यदि शब्द पौद्गलिक न होता तो इसका पौद्गलिक वस्तुके द्वारा व्याघात नहीं हो सकता था लेकिन व्याघात होता हुआ देखते हैं। तथा शब्द पौद्गलिक है तभी तो मनुष्य जो कि जगदा ठोकापीठीका काम किया करता है धिरे या कुछ कम सुननेवाला होता है। मरी शब्दको पुनरु गभिणियोंका गर्भ गिर जाता है। यदि शब्द पौद्गलिक न होता तो मूर्तिमान् केन स्त्री आदिको व्याघात न पहुँचाता। इससे ज्ञात होता है कि शब्द पौद्गलिक है और पौद्गलिक होनेसे मूर्तिमान् है, यदि शब्द पौद्गलिक न होता तो हवासे इधर उधर भी नहीं उड़ सकता। दिशाका आकाशमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः द्रव्यकी ९ संख्या मानना संख्यायास है। क्योंकि इन नौका ही जीव-पुद्गल इन दो द्रव्योंमें अन्तर्भाव हो जाता है अतः ९की अपेक्षा जीव-पुद्गल ये दो ही द्रव्य मानना चाहिये किन्तु इतना मानने पर भी धर्म अधर्म आकाश काल ये ४ और द्रव्य माननी चाहिये क्योंकि इनका उक्त जीव पुद्गल दोमें अन्तर्भाव नहीं है अतः इस प्रकरणसे यह सप्रमाणसे यह समझना चाहिये कि अपकी काल आकाशके सिवाय जीव पुद्गलमें सभी द्रव्यसंख्या अन्तर्भू हो जाती है लेकिन तो भी कोकगत सभी पदार्थ उसमें नहीं आते। धर्म अधर्म ये दो द्रव्य बाकी बच ही जाती हैं और जीव अजीवमें तो आकाशी तथा धर्म अधर्म ये भी सब अन्तर्भू हो जाती हैं अतः आकाशी द्रव्य संख्या सम्यक् नहीं मानी जा सकती क्योंकि तदामास होनेसे।

अब नैयायिकोंने कितने पदार्थ माने हैं यह सूचित करने के लिये उक्त ७ पदार्थोंके अतिरिक्त और भी सोलह पदार्थ मानता है। वे ये हैं-प्रमाण, प्रमेय, सांग, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवगव, तर्क, निर्णय, वाद, जल, विगण्डा, हेतुमास, छत्र, निग्रह, जाति, किन्तु यह भी पदार्थ संख्या ठीक नहीं है क्योंकि प्रमाण प्रमेय इन दोनों ही सबका अन्तर्भाव हो जाता है।

सांख्यमतवाले प्रकृति, महान्, बह्वर्ण, पांच तन्मात्रा (शब्द, रस, रूप, रस, गन्ध) पांच इन्द्रियां (श्रोत्र, स्पर्श, चक्षु, जिह्वा, घ्राण) पांच कर्माद्वय (वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ) पांच भूत (आकाश, वायु, तेज, अप, पृथ्वी) एवं पुरुष इस तरह २४ पदार्थ मानते हैं। सांख्यके विषयमें बहुत वक्तव्य है लेकिन लेख वृद्धे परसे सरल ही कहूंगा उक्त जो पदार्थोंकी व्यवस्था है वह भी ठीक नहीं है क्योंकि जब कापिलिक प्रधान (प्रकृति) को ज्ञाता वर्तमानते हैं तो फिर पुरुषके माननेकी क्या आवश्यकता है।

(कापिलिक) कर्ता ज्ञाता प्रकृतिको मानकर भी मोक्षा पुरुष अदृश्य मानना चाहिये।

(जैन) प्रकृति करने वाली नहीं हो सकती, योगनेवाली न होनेसे । जो जो योगनेवाली नहीं है वह करनेवाली भी नहीं है जैसे मुक्तात्मा कर्मके अभावसे कुछ योगनेवाले नहीं है अतः वे कर्ता भी नहीं हैं । प्रकृतिको आग्ने न योगनेवाला माना ही है अतः उसे कार्य वस्तु भी नहीं माननी चाहिये क्योंकि मोक्षत्वके अभावकी वस्तुत्वके अभावके साथ व्याप्ति है । ”

यहां कोई मनचला आदमी यह कहे कि रसोइया कर्ता है लेकिन मोक्षा नहीं है, मोक्षा मालिक है यह उसका कहना केवल हास्यके लिए ही हो सकता है क्योंकि पात्रक जो कुछ प्रयत्न करता है उसका फल यानी भोग रूपया आदि लेकर अवश्य जाता है । ” अवैतनिक काम करनेवाले भी यज्ञ आदि सञ्चर करके स्वकृत कार्यके फल भोग ही लिया करते हैं और यदि कर्ताको मोक्षासे सर्वथा भिन्न मानेंगे तो भुज वातसे कर्तामें प्रत्यय होकर जो मोक्षा शब्दकी सिद्धि होती है वह नहीं हो सकती ।

हास्योत्पादक बात तो यह है कि प्रकृतिको जो सांख्योंने मुक्तदाता माना है और इस उपकारके लिए पुरुषको मोक्ष इच्छुक पूजते हैं । यह सिद्धान्त इस बातकी सिद्धिके लिए पुष्ट साधक होगा कि “ योगन अन्य ही वरे और पेठ दुवरेका ही मेरे ” अतः सांख्यके द्वारा स्वीकृत अर्थ संख्या भी ठीक नहीं है क्योंकि उनके स्वीकृत चौबीसों पदार्थोंका जीव अजीवके अन्दर ही अन्तर्भाव हो जाता है ।

अब कुछ बौद्धोंके विषयमें और कहके मैं इस प्रकरणको समाप्त करता हूं । बौद्धके चार भेद हैं—१ माध्यमिक, २ योगाचार, ३ सौत्रान्तिक, ४ वैभाषिक, इन चारों भेदोंका प्रथम २ सिद्धांत बतला देनेसे बौद्धमान्य पदार्थ संख्याका क्या दांचा है यह अच्छी तरह समझमें आ जायगा ।

सुखो माध्यमिको विवर्तिमाखिलं शून्यस्य मेने जगत् ।

योगाचारमते तु सन्ति मतयः तासां विवर्तोऽखिलाः ॥

अर्थोऽस्ति क्षणिकस्त्वसावनुमितौ बुद्ध्येति सौत्रान्तिकः ।

प्रत्यक्षं क्षणभंगुरं च सकलं वैभाषिको भाषते ॥

माध्यमिक चेतन चेतन ही पदार्थ मानता अवशिष्ट सबको उसकी पर्याय मानता है । “ केवलं संदिदं स्वस्थां मन्यन्ते मय्यमा पुन इति वचनात् ” माध्यमिक लोग केवल सचेतन सूक्ष्म पदार्थ मानते हैं ।

योगाचार मतानुयायी ज्ञान ही ज्ञान मानते हैं अन्य पदार्थ नहीं । अन्य सब पदार्थ ज्ञानकी पर्याय हैं ऐसा करते हैं । “ आकारसहिताबुद्धिः योगाचारस्य सम्मता ” आकार सहित बुद्धि (पदार्थज्ञान) को योगाचारके मतमें प्रमाणता है । सौत्रान्तिक बुद्धि यानी

प्रत्यक्षके द्वारा अनुमित पदार्थों ही मानता है और वह पदार्थ क्षणस्थिति शील (क्षणिक) है ऐसा कहता है ।

“सौत्रान्तिकेन प्रत्यक्ष ग्राह्योऽर्थो न वहिर्भूतः” सौत्रान्तिका (नास्तिक) केवल प्रत्यक्ष वस्तु ही को मानता है ।

यद्यपि बौद्ध सामान्य पनेसे प्रत्यक्ष अनुमान दो प्रमाण मानते हैं किन्तु बौद्ध भेदान्तर्गत सौत्रान्तिक केवल प्रत्यक्ष पदार्थों ही मानता है । वैभाषिक संपूर्ण पदार्थोंको प्रत्यक्ष और क्षणपञ्चुर मानते हैं ।

“अर्थोज्ञानान्वितः वैभाषिकेण बहुमन्यते” वैभाषिक ज्ञानान्वित पदार्थोंको बहु ज्ञान मानते हैं” यह सुस्पष्ट बौद्धोंकी पदार्थ कल्पना है ।

बौद्ध पदार्थोंको क्षणिक मानते हैं । वे कहते हैं कि “सर्व क्षणिकं सत्त्वात्” सब पदार्थ क्षणविनश्वर हैं सत होनेसे । यह अनुमान ठीक नहीं है । क्योंकि सत्त्वरूप जो हेतु है उसे यदि स्थाय स्वभाव हेतु मानेंगे तथापि नहीं बन सकता । क्षणिकके विनश्वर होनेसे हेतुकी ही प्रवृत्ति ही नहीं होती । क्योंकि प्रत्यक्षगोचर पदार्थमें ही हेतुकी प्रवृत्ति होती है । पदार्थोंका क्षणमग्नता स्वभाव भी नहीं है ।

(शङ्काकार) सब ही पदार्थ एक क्षणतक रहनेवाले हैं । विनाशके लिए दूसरोंकी अपेक्षा न करनेसे, जैसे कि कार्योंत्पादके ठीक एक समय पहिलेकी सामग्री कार्योंत्पत्तिमें किसीकी आवश्यकता नहीं रखती है ।

दुनियामें घटादिकका मुद्गरादिकसे नाश होता है, ऐसा कथन सिर्फ स्पृष्ट बुद्धि-बालोंका ही है । पदार्थ स्वधिनाशी हैं । मुद्गरादिक उसका विनाश नहीं करते ।

कल्पना काजिए कि यदि मुद्गरने घरका विनाश किया तो घरसे भिन्न किया अभिन्न । यदि भिन्न कहेंगे तो घरकी स्थिति बनी ही रहनी चाहिये । यदि अभिन्न नाश किया तो मुद्गरने घरको बना दिया ।

सत्त्वरूप हेतुकी विषयवृत्ति नहीं है अतः साधु है, क्योंकि सत्त्व अर्थ क्रियासे व्याप्त है, अर्थ क्रियाकाम यौगपद्यसे व्याप्त है, नित्यमें कप यौगपद्य नहीं रहते अतः अर्थ क्रिया भी नहीं रहेगी और अर्थ क्रियाके न रहनेसे नित्यमें सत्त्व भी नहीं रह सकता अतः निर्दोष सत्त्व हेतु क्षणिक पदार्थोंकी सिद्धि करता ही है ।

यह बौद्धोंका कहना भी शौभाको प्राप्त नहीं होता, क्योंकि क्षणिक सिद्धिके लिए जो हेतु दिया था वह सर्वथा सदाप है । घटपटादि पदार्थ विनाशके लिए दूसरोंकी अपेक्षा रखते ही हैं और पदार्थोंको विनाश स्वभावता क्षणिक रूपसे नहीं मानी जासकी । उक्त-

समुदेति विलयमृच्छतिभावो नियमेन पर्ययनयस्य ।

नो देति नो विनश्यति भावनया लिङ्गितो नित्यम् ॥

अर्थ—पदार्थ पर्यायनयकी अपेक्षासे उत्पाद विनाशको प्राप्त होता है । द्रव्यार्थिक नयकी अपेक्षा पदार्थ नित्य ही है ।

दूसरे जो यह हेतु दिया था कि सत्त्व अर्थ क्रियासे व्याप्त अर्थ क्रियाक्रम योग-पद्यसे क्रम योगपद्य नित्यमें रहते नहीं अतः सत्त्व रूप हेतु विपक्षमें न रहनेसे साधु है सो हम इसका उल्टा भी कह सकते हैं यानी सत्त्व अर्थ क्रियासे व्याप्त है, अर्थ क्रियाक्रम योग-पद्यसे व्याप्त है और क्रमयोगपद्य क्षणिकमें रहता नहीं अतः विपक्षके समान पक्षमें भी हेतु नहीं रहता । इस लिए हेतु असिद्ध दोषसे दुषित है क्योंकि "अमत्तत्ता निश्चितोऽसिद्धः" यानी जिसकी सत्ताका अभाव हो या सत्ताका निश्चय न हो उसे असिद्ध कहते हैं सो यहां सत्त्व हेतु पक्षमें न रहनेसे असिद्ध है ।

इस प्रकार वैशेषिक, नैयायिक, सांख्य, बौद्ध, इनकी पदार्थ सख्याका खंडन किया । अब जैनियोंके स्वीकृत जीवादि ६ पदार्थोंका क्या क्या सामान्य विशेष स्वरूप है और कैसे सिद्ध है यह बतलाते हैं ।

युगलात्मक संसारमें निरपेक्ष दृष्टिसे हम देखते हैं तो संसारका सार युग्म ही दिखलाई देता है । जहां देखते हैं युग्मकी ही भरमार है । गौण या मुख्य, स्त्री-पुरुष, पुत्र-पुत्री, लड़का-लड़की, सम्यक्त्व-मिथ्यात्व, एकान्तवादी-अनेकान्तवादी, उल्टा-सीधा, मला-झुरा, ऊंच-नीच जिस तरह इन युग्मोंका आधिपत्य है उसी तरह संसार दो ही पदार्थ दिखलाई एक जीव है और दूसरा अजीव । इसे युग्ममें संसारके सभी युग्म आकर मिल जाते हैं ।

"जीव शब्दकी व्युत्पत्ति 'जीवति-प्राणत् धारयति' जो प्राणोंको धारण करे इस प्रकार की गई है" । जिस तरह जीवद्रव्य संसारी मुक्तात्मा इन दो भेदवाला है उसी तरह अजीवके पांच भेद हैं—१ पुद्गल, २ धर्म, ३ अवर्ण, ४ आकाश, ५ काल ।

अब क्रमसे पहिले जीवकी सिद्धि करते हुए पुद्गलादिकी आवश्यकता और सिद्धिका निरूपण करेंगे ।

जीवद्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धिः ।

जीवके पूर्वोक्त दो भेदोंके अतिरिक्त और भी एकेन्द्री, दोइंद्री, तेइन्द्री, चौइन्द्री, पंचेद्री ये पांच भेद हैं । एकेन्द्रीके पृथ्वीकाय, अप्काय, वायुकाय, तेजकाय, वनस्पतिकाय ये पांच भेद हैं । वनस्पतिके दो भेद हैं—साधारणव०, प्रत्येकव०, प्रत्येकके समप्रतिष्ठित

प्रत्येक० अप्रतिष्ठित प्रत्ये० ये दो भेद हैं । पृथ्वीके १ पृथ्वी, २ पृथ्वीकाय, ३ पृथ्वीका-
यिक, ४ पृथ्वीजीव इस प्रकार ४ भेद हैं इसी तरह अप् आदिके भी भेद जानने चाहिये ।

सभी जीवतत्त्वको स्वीकार करते हैं किन्तु कुछ आधुनिक सुप्रसन्न कोटिमें अप-
नेको सर्वोत्तम माननेवाले जीवके कुछ भेदोंको नहीं मानते यानी मनुष्य पशु आदिमें जीव
मानते हैं, पृथ्वी जल आदिको जीवरूप नहीं मानते और इनसे भी बड़ी बड़ी सम्प्रदायवाले
चार्वाक जीवतत्त्वको ही नहीं मानते, पृथ्वी जल आदिमें जीव न माननेवाले महाशय वन-
स्पतिमें भी अभी तक जीव नहीं मानते थे लेकिन कुछ दिनों पहिले डाक्टर वसुने बहुत
प्रसन्न होकर और अपने श्रमकी सफलता मानते हुए यह प्रकाशित किया था कि वनस्पतिमें
भी जीव है । डाक्टर वसुना कहना था कि जिस वनस्पतिमें जीव सिद्ध करनेके लिए मुझे
अपनी सारी शक्ति लगानी पड़ी और बहुत समय व्यय करना पड़ा उस जीव सिद्धिको
जैनाचार्य हजारों वर्ष पहिले अपने ग्रंथोंमें लिख गये हैं और इतना ही नहीं बल्कि उस
जीवकी आयु वर्ण जाति आदि सूक्ष्म २ बातोंका भी वर्णन कर चुके हैं जिसको सिद्ध
करनेके लिए बड़े बड़े विज्ञानवेत्ताओंको भी बहुतसा समय शक्ति तथा जीवन समर्पण कर
देनेकी आवश्यकता है । यह जैनाचार्योंके क्षयोपशम, ज्ञानशक्ति, तथा सदाचारका ही
फल है ।

जब कि भूतत्त्व वादियोंकी दृष्टि भी जीवसिद्धिकी तरफ झुकती जाती है और
सफलता भी प्राप्त होती जाती है तो आशा होती है कि यदि और अधिक सूक्ष्म रीतिसे
गवेषणा की जाय तो पृथ्वी अप आदिमें भी जीवकी सिद्धि हो जायगी । चार्वाक मतानु-
यायी जीवको नहीं मानते हैं अतः उनके कुछ सिद्धांतका निदर्शन कराके मैं जीवसिद्धि
करूंगा ।

चार्वाक मतानुयायी कहता है कि पृथिव्यादि चार भूतत्त्वोंसे जो कि देहके
आकारमें परिणत है चैतन्यकी उत्पत्ति होती है ।

जैसे कि मदराके कारणोंसे मादक शक्ति उत्पन्न होती है और जब ये मूलतत्त्व
अलग २ हो जाते हैं तो पृथिव्यादि रूप जो चैतन्य वह विनष्ट हो जाता है । स्वतः सिद्ध
अनादिकाळीन कोई जीवतत्त्व नहीं है । क्योंकि हमारे मतमें एक प्रत्यक्ष प्रमाण ही
मान्य है क्योंकि अनुमानादि अत्यंत तत्त्वको ग्रहण करते हैं अतः उन्हें प्रमाणता नहीं ।

वेदानुयायी ब्राह्मणोंमेंसे कोई कर्मकाण्डकी प्रशंसा करते हैं और कोई ज्ञानकांडकी,
यह सब अपने २ स्वार्थवश कोई किसी तरहका कोई किसी तरहका अर्थ निभाते हैं
तो ठीक नहीं है ।

नरक, स्वर्ग, मोक्ष मानना युक्तिरहित होनेसे मूर्खता द्योतक है। क्योंकि प्रत्यक्षसे न नरक ही दिखता है और न स्वर्गादि ही, फिर अश्वर्यकी बात है कि इस अंध-परंपरा पर लोगोंका क्यों विश्वास होता आ रहा है। उक्तञ्च-

अत्र चत्वारि भूतानि भूमिवर्धनलानि ।

चतुर्भ्यः खलु भूतेभ्यश्चैतन्यमुपजायते ॥

भूमि, वारि (जल), अनल (अग्निः), अनिल (वायुः) ये ४ ही पदार्थ हैं, इनसे ही जीवका निर्माण होता है।

किण्वादिभ्यः समेतेभ्यो द्रव्येभ्यो मद शक्तिवत् ।

अहं स्थूलः कृशोऽस्मीति सामानाधिकरण्यतः ॥

अर्थ—जैसे किणु आदिक मदोत्पादक कारणोंसे मद शक्ति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार चार भूतोंसे चैतन्यकी उत्पत्ति होती है। देह और चैतन्य भेद मानना सर्वथा मिथ्या है क्योंकि मनुष्य जो कुछ अधिक मोटा होता है कहता है कि मैं मोटा हूँ और इससे जो प्रतिपक्षी है वह अपने आपको कहता है कि मैं बहुत पतला हूँ, यहाँ मैं २ इन शब्दोंसे मोटा शरीर और पतला शरीर इसका ही ग्रहण होता है। देहके सिवाय किसी अन्यका ग्रहण नहीं होता जिससे अदृश्य जीवकी कल्पना की जाय।

देहः स्थौल्यादि योगाच्च स एव आत्मा न चापरः ।

मम देहोऽयमित्युक्तिः सम्भवे दौषचारिकी ॥

अर्थ—मेरा यह देह है, मेरा शरीर स्थूल या कृप है इत्यादि भेद प्रतिपादक वचन उपवरित ही हैं क्योंकि देहको छोड़कर आत्मा कोई देहो नहीं है।

यावज्जीवं सुखं जीवेत् नास्ति मृत्योरगोचरः ।

भस्मीभूतस्य जीवस्य पुनरागमनं कृतः ॥

अर्थ—जबतक कि जीवन है आनन्दसे जीना चाहिये क्योंकि सब हीका नाश अवश्यमावी है और नाश होनेके बाद पुनः जीव आता नहीं जिससे कि फिर सुख भोग सके।

तथा जीव स्वर्ग मोक्ष आदि आदि किसीकी भी सिद्धि नहीं होती। पुनः जो ब्राह्मणादि जीवादिका उपदेश देते हैं वे अपने स्वार्थवश होकर ही देते हैं।

ततश्च जीवनोपाय ब्राह्मणैः विहितस्त्वह ।

मृतानां प्रेतकार्याणि न त्वन्यद्विद्यते क्वचित् ॥

अर्थात्—धूर्त ज्ञासण गणने अपने जीवनोंप्रायके लिए नाना क्रियाओंका कथन किया है। यह उनका कथन है कि मनुष्यके मरनेके बाद प्रेतकार्य करने पड़ते हैं, क्योंकि बिना प्रेतकार्य किये मनुष्य स्वर्ग सुख कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता।

त्रयो वेदस्य कर्तारो भण्डधूर्त निशाचरा ।

जर्फरीतुर्फरीत्यादि पण्डितानां वचः स्मृताम् ॥

अर्थः—वेदके तीन ही मुख्य कर्ता हैं—मण्ड, धूर्त, राक्षस, क्योंकि जर्फरीतुर्फरी आदि वचन धूर्त, मण्ड, राक्षस पण्डितोंके वचन ही हैं। इस तरह जब जीवकी ही सिद्धि नहीं होती तो फिर अजीव किस तरह सिद्ध होगा, क्योंकि जो जीव नहीं उसे अजीव कहते हैं। अजीव जीवका प्रतिषेध रूप है, प्रतिषेध हमेशा विधि पूर्वक होता है। जब कि मुख्य जीव अजीव ये पदार्थ ही सिद्ध नहीं होते तो जीव पुद्गलकी गति स्थितिके सहायक धर्म, अधर्म द्रव्य, अवगाह देनेवाला आकाश, तथा इनको वर्तानेवाला काल ये कैसे सिद्ध हो सकते हैं। और जीव अजीवके बन्ध निर्जरा मोक्षादि कैसे सिद्ध होंगे।

इस तरह जीव, धर्म, अधर्म, आकाशादि किसीके सिद्ध न होनेसे चार्वाकमत सिद्ध हो गया और उसीका सब लोगोंको आश्रय लेना चाहिये। सांख्य मतानुयायी जीवको मान करके भी कूटस्थ नित्य मानते हैं। मीमांसक अकिञ्चित्कार मानते हैं, नैयायिक जीवको जड़ रूप मानते हैं, और बुद्धानुयायी ज्ञान सन्तान रूप ही मानते हैं। इत्यादि सिद्धांत माननेवाले परमार्थतः सत्य सिद्धांतसे बहुत दूर पड़े हुए हैं।

प्रथम चार्वाक मतका खण्डन किया जाता है—पृथ्वी, अप, वायु, और अग्निसे यदि जीव बनता होता तो पृथ्वी आदिके गुण उसमें अवश्य पाये जाने चाहिए क्योंकि कारणके धर्म कार्यमें अवश्य आया करते हैं, यदि ऐसा न हो तो मिष्ट गुणके द्वारा बनी हुई चीज कड़ुई भी लगनी चाहिये। और विषके द्वारा मनुष्यको नशा भी नहीं आना चाहिये इत्यादि तथा ऐसा होनेसे पदार्थ व्यवस्थाका व्याघात हो जायगा। अतः कार्यमें कारणके धर्म अवश्य आना चाहिये।

जब कि पृथ्वीका गन्धवत्त्व काठिन्य गुणात्मकत्व आदि गुण, जलका द्रव्यत्वादि, वायुका ईरणादि, अग्निका दाहकत्वादि गुण चैतन्यमें पाये ही नहीं जाते तो कभी भी यह बात मान्य नहीं हो सकती कि जीव चार भूतोंसे बना है। अन्यत्र जैसे कि कारणके धर्म कार्यमें अवश्य रहने चाहिये उसी तरह कार्यके धर्म भी उसके कारणमें अवश्य रहने चाहिये। नहीं तो यह कार्य इन्हीं कारणोंका है इसका निश्चय कैसे हो सकेगा।

चैतन्यका पृथ्वी आदिमें कोई धर्म भी नहीं पाया जाता। मनुष्यको जो ज्ञान होता

है, स्मृति होती है, प्रत्यभिज्ञान होता है, सुख दुःख का अनुभव होता है, यह सब पृथ्वी आदिमें नहीं पाये जाते ।

(शाङ्खाकार)—अलग अलग पृथ्वी आदिमें ये धर्म नहीं पाये जाते किन्तु जब पृथ्वी आदि सब मिल जाते हैं तब इसमें इन सब धर्मोंका उत्पाद हो जाता है । जैसे कि मलसन (स्फोटक द्रव्यविशेष) को आप अलग चाहे जितनी बारीक पीस सकते हैं और उसी तरह पटासल (स्फोटक द्रव्यविशेष) को भी बहुत बारीक पीस सकते हैं लेकिन यदि आप उन दोनोंको एकत्रित करके पीसना चाहें तो पीसनेकी बात तो दूर रहे आप उस मिली हुई मलसल और पटासलकी धूलिके ऊपर स्वल्प आघात भी नहीं कर सकते क्योंकि उन दोनोंके मिलनेसे उनमें दाहकत्व शक्ति आ जाती है । यहां जिस तरह अलग २ दाहकत्व शक्ति नहीं भी थी लेकिन मिलाप होनेसे आगई । दूसरा दृष्टांत यह भी दिया जा सकता है कि जैसे तानी दहीमें स्वतंत्र जीवके शीघ्र पैदा करनेकी शक्ति नहीं है और भिगोड़ों (दालके बने हुए) में भी स्वतंत्र शीघ्र जीव पैदा करनेकी शक्ति नहीं है, लेकिन उन दोनोंका मेल करनेसे कुछ समय बाद ही या मेल करके मुंह तक लेनाते ही जीव पड़ जाते हैं । उसी तरह यद्यपि पृथ्वी आदिमें अलग २ ज्ञानादि उद्घाटनकी शक्ति नहीं है किन्तु संयोग होनेपर हो जाती है ।

यह कहना भी अविचारितरम्य ही है क्योंकि आपने जो दृष्टांत दिये वे दोनों ही दृष्टांताभास हैं । आपने जो यह कहा कि जैसे अलग २ पस्तल पटासनमें दाह करनेकी शक्ति नहीं है लेकिन मिलनेसे होजाती है यह सर्वथा असत्य है । आपको उन दोनोंमें प्रथक् २ भी अवश्य दाहकत्व शक्ति माननी पड़ेगी, क्योंकि जिनमें प्रथक् २ ही शक्ति नहीं होती उनमें इकट्ठे होने पर कैसे आ सकती है । जिस नींबू, कंजीर, विष, हलाहलमें प्रथक् २ माधुर्य शक्ति नहीं है तो मिलने पर भी नहीं आ सकती । यदि आप ऐसा कहें कि प्रथक् २ पृथ्वी आदिमें भी ज्ञानादि शक्तियां रहती हैं तो पृथ्वीसे निर्मित घर भी ज्ञानवान् होना चाहिये । बल्के द्वारा बनी हुई बर्फ भी ज्ञानवती होनी चाहिये अतः पृथ्वी आदिमें ज्ञानादि शक्ति न होनेसे पृथ्वी आदिके द्वारा ज्ञानवान् जीवकी कदापि उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती । और जो आप (चार्वाक) यह कहते हैं कि "जीव नहीं है" सो यहां जो जीवको पक्ष वताया है और नास्तित्वको सांध्य बनाया है । पक्ष हमेशह प्रसिद्ध हुआ करता है लेकिन जीव जब आपके यहां माना ही नहीं जाता तो प्रसिद्ध नहीं हो सकता, और प्रसिद्ध न होनेसे जीव पक्ष कोटीमें नहीं लाया जा सकता फिर उसे पक्ष बनाना अन्याय है ।

(शाङ्खाकार) आप जैनी लोग तो जीवको प्रसिद्ध ही मानते हैं अतः हम आपके द्वारा प्रसिद्ध जो जीव है उसका निषेध कर देंगे, अब आप यह नहीं कह सकते कि

तुमने (चार्वाक) बिना प्रसिद्ध जीवको पक्ष बना लिया । हमने जीवकी प्रसिद्धता आपसे जानली और प्रसिद्ध होनेसे उसे पक्षकोटीमें रहकर नास्तित्व साध्य दिया ।

(जैन) आपने जो हमारे जाने हुए प्रसिद्ध जीवको माना सो प्रमाण रूपसे या अप्रमाण रूपसे । यदि कहोगे कि प्रमाण रूपसे माना तो फिर नहीं कह सकते कि आप किस बुद्धिमत्तासे उसका खण्डन कर रहे हैं । यदि अप्रमाण रूपसे माना तो वह आपके लिए अप्रमाण ही है फिर आप उस अप्रमाणको अप्रसिद्ध होनेसे कैसे पक्ष बना सकते हैं ।

यदि आप कहें कि हम अनुपलब्धि हेतुसे जीवका अभाव सिद्ध करेंगे सो आप ऐसा भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि आप अनुमान तो मानते नहीं और साधनसे जो साध्यका ज्ञान करना है उस ही अनुमान कहते हैं ।

यदि आप कहे कि हम व्यवहारके लिए अनुमान मानते ही हैं तो हम आपसे यह पूछते हैं कि आपने जीवके अभावको अनुपलब्धिसे जाना तो आप कहें कि आपने अनुपलब्धि को किससे जाना । यदि कहेंगे कि अभावसे तो अन्योन्याश्रय हो जायगा क्योंकि जीवका अभाव सिद्ध अनुपलब्धिसे हो और अनुपलब्धि अभावसे सिद्ध हो ।

तीसरे अनुपलब्धि रूप हेतुकी अभावके साथ व्याप्ति ही नहीं है क्योंकि कदात् आदानमुपलब्धिः ' या ' स्वच्छुपा प्रत्यक्ष उपलब्धिः ' हाथसे ग्रहण करना उपलब्धि कहा जासकता है या अपनी चक्षुसे प्रत्यक्ष करना उपलब्धि कहा जा सकता है और उसको अनुपलब्धि किन्तु परमाणु न तो हाथसे ग्रहण किया जा सकता है और न चक्षुसे प्रत्यक्ष ही किया जासकता अतः अनुपलब्धिका उक्त दोनों अर्थोंमेंसे कोई एक अर्थ करनेसे या दोनों ही अर्थ करनेसे परमाणुमे अनुपलब्धि हेतु रह जाता है लेकिन परमाणुका अभाव तो है नहीं क्योंकि यदि परमाणुका अभाव हो जायगा तो परमाणुका समूह स्कन्ध नहीं मिल सकता और स्कन्ध न मिलनेसे संसारको सर्व शून्यताही प्राप्त आ जायगी ।

चतुर्थ दोष यह है कि अनुपलब्धि रूप हेतु प्रत्यक्षसे ही असिद्ध है । क्योंकि जीवका स्वसंवेदनसे प्रत्यक्ष होता ही है । स्वसंवेदन भी सुख दुःखादि रूप संवेदनसे प्रसिद्ध ही है ।

(शङ्का)—ज्ञान अस्वसंविदित होते हैं वेद्य होनेसे । जो जो वेद्य होते हैं वे वे अस्वसंविदित होते हैं । जैसे कि घट ज्ञानवेद्य है (उपनय) अतः अस्वसंविदित है (निगमन) और नर कि ज्ञान अस्व संविदित है तो उसके द्वारा जीवकी किसतरह सिद्धि की जासकती है ।

ऐसा कहना भी प्रलाप मात्र है क्योंकि ज्ञानकी स्वसंविदितता प्रमाणसे प्रसिद्ध है । ज्ञान स्वसंविदित है । अवभासनमें अपनेसे अतिरिक्त कारणान्तरोंकी अपेक्षाका अभाव होनेसे यहां हेतुको असिद्ध कहनेवाला भी सत्यभाषी नहीं कह जा सक्ता क्योंकि उक्त हेतु

सिद्ध ही है, कि ज्ञान अपने प्रकाशनके लिए अपनेसे भिन्न कारणान्तरोंकी अपेक्षासे रहित है। प्रत्यक्ष अर्थका गुण होते हुए अदृष्टका अनुयायिकरण होनेसे प्रदीपके समान जैसे दीप अपने आपको तथा दूसरे पदार्थोंको प्रकाशित करता है।

दूसरे यदि ज्ञानको दूसरे ज्ञानसे वेद्य मानोगे तो दूसरा ज्ञान तीसरे ज्ञानसे वेद्य मानना पड़ेगा। ज्ञान होनेसे इसी प्रकार तृतीयादि ज्ञान अन्य अन्य ज्ञानोंके ज्ञाननेमें ही लगे रहेंगे तो प्रकृत पदार्थके ज्ञाननेसे वञ्चित ही रह जायेंगे।

तृतीय दोष यह है कि परोक्षज्ञानके द्वारा पदार्थोंका प्रकाशन भी नहीं हो सकता। यदि परोक्षज्ञानके द्वारा भी पदार्थोंका प्रकाशन हुआ करे तो दूसरे व्यक्तिका ज्ञान भी हमारे लिए परोक्ष है अतः उस ज्ञानसे भी पदार्थोंका ज्ञान होना चाहिये।

अपने परोक्ष ज्ञानसे पदार्थोंका प्रकाशन होता क्योंकि वह ज्ञान समवाय सम्बन्धसे अपनी आत्मामें रहता है और दूसरेके परोक्ष ज्ञानसे पदार्थ प्रकाशन नहीं हो सकता है क्योंकि वह ज्ञान अपनी आत्मामें नहीं रहता। यदि ऐसा कहेंगे तो यह आपका कहना भी विचारशून्य है क्योंकि आप ज्ञानको आत्मासे सर्वथा भिन्न मानते हैं।

चार्वाक तो उक्त कथन कदापि कर ही नहीं सकता क्योंकि वे आत्मा समवाय आदि कुछ नहीं मानते हैं सिवाय पृथ्वी आदि ४ भूतोंके।

उक्त सर्व कथनका सार यह है ज्ञान स्वसंवेदन मानना चाहिये और उस स्वसंवेदन ज्ञानसे जीवकी सिद्धि हो ही जायगी।

और भी देखा जाता है कि उसी समयका उत्पन्न बालक बिना किसीके उपदेशसे अपनी माताके स्तनसे दुध पी निकळता है। बालकके दुध पीनेकी अभिज्ञाया बिना प्रत्यक्षज्ञानके हो नहीं सकती और प्रत्यक्षज्ञान बिना स्पर्शके नहीं होता, अतः पूर्वानुभव अवश्य ही मानना चाहिये। कोईर भूत आदि हो जाते वे किसी न किसी आदमीके ऊपर आकर अवश्य चोटते हैं कि मैं पहिले वह था " अब वहां हूं आदि तथा कोई कोई बच्चा वृद्ध युवा पुरुष भी अपने पूर्व भवकी सब बातें बतादिया करता है। यदि ४ भूतसे जीव बने होते तो शरीरके नष्ट होनेके साथ साथ ही जीव भी नष्ट हो जाता लेकिन दूसरे भव तक उसका सम्बन्ध जाता है तो ज्ञान होता है कि चार भूतसे जीव नहीं बना है।

उक्त—

तदर्हजनेस्तनेहातो रक्षोदृष्टेः भवस्मृतेः।

भूतानन्वधानत्सिद्धः प्रकृतिज्ञः सनातनः ॥

उसी दिनके उत्पन्न हुए बालककी स्तनमें स्वतः इच्छा होनेसे, राक्षस रूप में किसीको देखनेसे, पूर्व भवकी स्मृति होनेसे और पञ्चभूतोंका अन्वयपन होनेके कारण जीव अनादिसिद्ध मानना ही चाहिये।

तथा च बहुतेषु अनुमान जीवके साधक हैं। जैसे चक्षु आदि इन्द्रियां कर्ता जो जीव उसके द्वारा योजित होकर काम करती हैं, क्योंकि वे (चक्षु आदि) कारण होनेसे वस्तुओं के समान यानी वस्तु जैसे बर्तनसे योजित होकर काम करता है उसी प्रकार इन्द्रियां भी जीवके द्वारा प्रेरित हो कर कार्यमें लगती हैं।

सांख्य जीवको मानते हैं परन्तु कूटस्थ नित्य मानते हैं। यह उनका मानना भी मुक्तिवाधित है। क्योंकि जीवके सुख दुःखादिरूप पर्यायोंसे सदा विकृति होती रहती है। कभी सुख है तो कभी दुःख, कभी ज्ञानता है तो कभी अज्ञानता। जब जीवपर्यायोंसे विकृत होता रहता है तो उसे नित्य कैसे कहते हैं।

(शाङ्खा) आपने सुख दुःखादिरूप पर्यायोंसे जीवको विकृत सिद्ध करके नित्यताका खंडन किया है तो ठीक नहीं है क्योंकि सुख दुःख आदि सच पर्याय जीवसे भिन्न रहती हैं। यदि अभिज्ञमानोगे तो मोक्षके जीवको भी सुखी व दुःखी मानना चाहिये।

यह भी बिना विचारे मुखमस्तीति वक्तव्यका अनुकरण करना है। क्योंकि यदि जीवसे सुखदुःख आदि भिन्न मानेंगे तो यह इस जीवके सुखदुःख हैं यह कैसे माना जा सकता है। और नित्य अनुपकारी होता है अतः वहां सुखादिका समवाय भी नहीं मानसकता।

और यदि जीवका उपकार भी मानेंगे तो आप उसे जीवसे भिन्न मानेंगे तो फिर वह प्रश्न जो कि सुखदुःखके प्रथक् माननेपर उठा था उठेगा। और यदि अभिन्न उपकार मानेंगे तो फिर विकृत होनेसे नित्यता नहीं बनसकती और जो आपने मुक्त जीवको भी सुखी वा दुःखी होनेका प्रसंग दिया था सो भी ठीक नहीं है क्योंकि सुखदुःख आदि जीवसे अभिन्न हैं इसका जो आपने अर्थ निकाला सो आपकी बुद्धिकी बरहारी है। अभिन्न बहनेसे आपने सर्वथा अभिन्नका पक्ष ग्रहण कर लिया।

अब हम आपसे पूछते हैं कि सुखदुःखसे आप क्या छेते हैं? शारीरिक सुख या आत्मीय सुख जिनको कि दूरे शरीरोंमें ऐहिक और पारलौकिक सुख भी कह सकते हैं। यदि सुखदुःखसे शरीरके द्वारा होनेवाले सुखदुःख छेते हैं जो कि आत्माको शरीरकी अवस्थामें ही अनुभूत होते हैं तो कारणके विनाश होनेपर कार्य विनष्ट होजाया है अतः शरीरसे होनेवाला सुखदुःख भी अपने कारण साता और असाताके अलग होनेपर अलग हो जायगा। अतः मोक्षमें रहनेवाले जीवको सुखी या दुःखीपनेका प्रसंग नहीं आसकता। असाता वेदनीयका प्रमत्त गुणवत् बन्ध होना है तथा साताका बन्ध तेरहवें गुणस्थान तक होता है। असाता व साता दोनोंका ही १४ वें के कुछ मार्गोंतक उदय रहता है, अन्तके मार्गोंमें साता असातामेंसे एकका भी उदय नहीं रहता तथा साता असाता दोनोंका सत्त्व

भी १४ वें गुणस्थान तक रहता है। अन्तर्के द्विचरममें सात की व्युत्पत्ति हो जाती है और अन्तर्मयमें असात की भी सत्त्व व्युत्पत्ति हो जाती है।

मुक्त जीव जब गुणस्थानातीत यानी गुणस्थानसे रहित हैं तो जब कि सात्ता असाता का बन्ध, उदय, सत्यका भाव गुणस्थानोंमें ही पाया जाता है, सिद्ध अवस्थामें किसी भी कर्मका बन्धवादि कुछ भी नहीं पाया जाता तो वहां सुखदुःख की वक्ष्यना किसी तरह भी नहीं हो सकती।

अब यदि आप द्वितीय पक्ष आत्मीय सुखका लेंगे तो निरपेक्ष दृष्टिसे आत्मीय सुखका कारण ज्ञान है वह ज्ञान मुक्त अवस्थामें सर्वथा निराकरण हो जाता है अतः वहां अन्तः सुख हो जाता है। दुःखका कोई कारण वहां उपलब्ध नहीं है जिससे कि सुखकी तरह दुःख भी माना जाय। उक्त युक्तिसे सुख दुःखका मोक्षमें भी प्रसंग देकर अपना मनोरथ सिद्ध नहीं कर सकते अतः जीवको सर्वथा नित्य मानना सर्वथा श्रम मात्र है।

सांख्य लोग भी जीव मानते हैं लेकिन अकिञ्चिद्भर मानते हैं यह उनका मानना भी युक्तिसम्मत नहीं है क्योंकि संप्रसारी अवस्थामें जीव कर्मका बन्ध करता ही है और जब कर्मका बन्ध करता है तो उसका फल भी अनेक प्रकारसे भोगता ही है तथा सांख्य जो प्रकृतिको कर्ता और पुरुषको मोक्ष मानता है वह पहिले दिखाया जा चुका है।

अतः सांख्य सिद्धान्त भी मान्य नहीं कहा जा सकता।

अब कोई जो जीवकी सन्तानको ही जीव मानते हैं उसे विचारना चाहिये कि संतान बिना सन्तानोंके नहीं रह सकती अतः सन्तानों अवश्य मानना चाहिये। सन्तानोंसे सन्तानोंको प्रत्यक् पानेगे तो बहुतसे दोष आवेंगे। आत्माको जो व्यापक मानते हैं उनका मत भी परीक्षासह नहीं है।

(शङ्काकार) व्यापक आत्माको सिद्ध करनेके लिए यह अनुमान जब निर्दोष है तो आत्माको व्यापक क्यों नहीं मानना चाहिये। आत्मा व्यापक है। द्रव्य होते हुए अमूर्त होनेसे, जो जो द्रव्य होते हुए अमूर्त है वह व्यापक है जैसे आकाश द्रव्य होनेपर अमूर्त आत्मा है अतः व्यापक मानना चाहिये, यह अनुमान भी ठीक नहीं है क्योंकि अमूर्त होनेसे बहोपर अमूर्तका क्या अर्थ है। रूपादि जिसमें हो उसे मूर्त, और तद्विरुद्ध अमूर्त। यदि यह अमूर्तका अर्थ वरोग तो मनमें भी हेतु चञ्चल जायगा क्योंकि मन द्रव्य होकर रूपादि रहित है ही अतः मनको भी व्यापकता मानना चाहिये अतः उक्त हेतु अनैकान्तिक होनेसे अक्षणीय नहीं है। यदि आप सब जगह न रहना मूर्त और सब जगह रहना अमूर्त मानते हैं तो हेतु भी व्यापकतार्थक है और साध्य भी व्यापकतार्थक है अतः साध्यसम होनेसे पुनः भी हेतु मान्य नहीं कहा जा सकता। व्यापकताका बहुत खंडन

किया जा सकता है लेकिन यह प्रकरण प्रसंगगत है प्रधान नहीं अतः इस विषयमें इतना ही कहता हूं। कोई कोई महाशय आत्मा वटकीणका (शरीरा फल) के समान मानते हैं उनका यह मानना न्याययुक्त नहीं है। क्योंकि सुखका सर्वाङ्ग रूपसे अनुभव होता है। आत्मा छोटी होती तो जहां २ पर आत्मा रहती वहीं वहीं आनन्द होता लेकिन सुख सम्पूर्ण सम्पूर्णमें होता है। कोई २ महाशय आत्माकी आशुवृत्ति (शीघ्रगति) बताकर उक्तकरका निकारण कर दिया करते हैं लेकिन यदि आत्मकी शीघ्र गति होती तो भी एक समयमें आत्मा एक ही जगह रहेगी अतः जब एक स्थानपर आत्मा हो तो उस जगह और दूसरी जगहपर जब आत्मा पहुंच जाय तो दूसरी जगह सुख होना चाहिये अतः सुखके व्यवधानका दोष आता है इस लिए आत्मा छोटी भी नहीं माननी चाहिये किन्तु अपने २ शरीरके परिमाण मानना चाहिये। श्री नेमिचन्द्राचार्यने आत्माका स्वरूप ऐसा कहा है कि—

अष्टाविहिकम्न वियला सीदीभूदां गिरञ्जणाणिच्चा ।

अष्टगुणाकिद किच्चा लोयग्गणि वासिणो सिद्धाः ॥

शुद्ध आत्मा आठ प्रकारके कर्मों (ज्ञान, दर्शनावरण, वैशनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अन्तराय) से रहित है। शान्तिस्वरूप (वीराग) है क्योंकि आत्माकी शान्तिको रागद्वेष सहित अवस्था भी भंग करती है, मिथ्या दर्शनादिसे रहित है नित्य है। अष्ट गुण (ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, अव्याबाध, अत्रागाहन, सुक्ष्म, अगुह्य) कर सहित है। कृतकृत्य यानी कुछ कार्य करनेको बाकी नहीं है। और लोकके अग्रभागमें स्थित है तथा सिद्ध है।

यहां जो आत्माके आठ कर्मोंसे रहित आदि विशेषण दिये हैं वे दूसरोंकी परिकल्पित तथाविध आत्माके निराकरणके लिए हैं क्योंकि विशेषण हमेशा व्यवच्छेद रूप होता है जैसे कि काला घोड़ा। यहाँ जो घोड़ेका काला विशेषण है वह अन्य लोक पीछे घुरे चित-कवर आदि रंगोंसे युक्त घोड़ोंसे काले घोड़ेको अलग बतलाता है।

दूसरे लोग शुद्ध आत्माका ऐसा ऐसा स्वरूप मानते हैं—

सदाशिवः सदासुक्तः सार्वथो मुक्त सुखोज्झितं ।

मस्करी किलमुक्तानां मन्यते पुनरागतिम् ॥

क्षणिकं निर्गुणं चैव शुद्धो योगश्च मन्यते ।

कृतकृत्यं तमशानो मण्डली चोर्ध्वगामिनां ॥

अर्थः—मावार्थः—सदाशिव आत्माको हमेशा कर्मरहित अनुपायसिद्ध मानते हैं उसका स्वरूप सिद्धान्त यही है कि आत्मा कर्मोंका भेदक नहीं है सदायुक्त होनेसे, यह (आत्मा) सदासुक्त है, अनुपाय सिद्ध होनेसे, आत्मा बिना उपायसे सिद्ध है आदि सिद्ध होनेसे, यह

अनादि सिद्ध है तनुकरण सुवनादिके बनानेका निमित्त होनेसे, तनुकरण सुवनादि ईश्वर हेतुक हैं कार्य होनेसे, इस अनुमान मालासे वे आत्माको सदा मुक्त सिद्ध करते हैं लेकिन जिस तरह मकानकी कमजोर नींव खुद ही नहीं गिरती है बल्कि और अपने ऊपरके मकानको भी लेकर गिरती है उसी तरह कार्यत्व हेतु असिद्ध होकर आत्माके कर्मरहितत्वका पतन करा देता है क्योंकि कार्यत्वका आपको क्या अर्थ अभीष्ट है । १ स्वकारण सत्ता समवाय, २ अभूत्वामावित्व, ३ अक्रियादर्शिनोऽपिकृतनुद्धयुत्पादवत्त्व, ४ कारणान्तरानुविधायिन्य, इन चार विकल्पोंके और भी उत्तरविकल्प बहुतसे होते हैं । विशतया प्रमेयक्रमलभार्तण्डमें खण्डन किया है । यहां लेख वृद्धिके भयसे नहीं लिखा जाता है अतः आत्माको अकर्मकताकी सिद्धि नहीं होती । सांख्य मुक्तात्माको सुख रहित मानते हैं । पहिले इसका खण्डन किया जा चुका है इसीलिए आचार्यने शुद्ध जीवके लक्षण प्रतिपादन करते समय शीतीभूत विशेषण दिया है । मस्कारी मुक्त जीवका पुनः आगमन मानते इसीका निषेध करनेके लिए आचार्यने निरञ्जन विशेषण दिया है । बुद्ध व योगानुमती आत्मको क्षणिक तथा निर्गुण मानता है इसीको निषेध करनेके लिए आचार्यने नित्य विशेषण दिया है । ईश्वरवादी ईश्वरको कर्तृत्व मानते हैं इसके निषेधके लिए कुनकृत्य विशेषण दिया है । मण्डली मतवाले जीवकी हमेशाह ऊर्ध्वगति ही मानते हैं इसके निषेधके लिए आचार्यने लोकाग्र निवासी ऐसा विशेषण दिया है ।

इस उक्त प्रकरणमें जीवकी सिद्धि परमतायुयायियोंके असत्य कथित लक्षणके खण्डन पूर्वक की गई है और आवश्यकता भी बतलाई है ।

पुद्गलकी आवश्यकता और सिद्धि:

अब अजीवका वर्णन क्रमप्राप्त है अतः उसका वर्णन करना चाहिये ।

अजीवके पांच भेद हैं—१ पुद्गल, २ घर्म, ३ अवर्ष, ४ आकाश, ५ काष्ठ । अब प्रत्येकका वर्णन कहते हैं । इन पांच भेदोंका प्रथक् प्रत्यक् वर्णन करना ही अजीवका वर्णन होगा क्योंकि अवयवके वर्णनसे अवयवोंका वर्णन हो जाता है जैसे तना, शाखा, टहनी, पत्ता आदि वृक्ष सम्बन्धी अवयवोंका वर्णन करना ही वृक्षका वर्णन है ।

पुद्गल द्रव्यका लक्षण “स्पर्शरसगन्धवर्णवन्तः पुद्गलाः” ऐसा किया है । जो स्पर्श, रस, गन्ध, वर्णसे सहित हो उसे पुद्गल कहते हैं ।

पूरयन्ति गलयन्ति इति पुद्गलाः यह पुद्गल शब्दकी निरुक्ति है ।

स्पर्शदिकी निरुक्ति निम्न प्रकार है । “स्पृश्यते स्पर्शः, यानी जो छूआ जाय, इसी

प्रकार रस्यते रसनमात्रं वा रसः, गन्धयते गन्धमात्रं वा गन्धः, वर्णयते वर्णनमात्रं वा वर्णः" की निरुक्तियां हैं ।

प्रद्वल द्रव्य अनन्तगुण समूह स्वरूप है । यहां भी जीव द्रव्यकी तरह उत्पाद व्यय ध्रौव्यकी सिद्धि होनेसे द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह घटित होता है । जीव तथा प्रद्वल द्रव्यका अनादिकालसे आपसमें सम्बन्ध होता चला आ रहा है जैसे कि सुवर्ण जो कि खानसे तुरन्त निकाला जाता है, किदिमा कालिमा अंतरङ्ग मूलसे छिप्त होता है और अग्नि आदिके संसर्गसे वह भेक दूर कर दिया जाता है उसी प्रकार जब इस जीवके पूर्वोपात्त कर्मोंकी निर्मला होने लगती है और संवरके बलसे आनेवाले कर्मोंका आना रुक जाता है तब सम्पूर्ण कर्मका क्षय होजानेसे जीवकी मुक्ति होजाती है तो संसारी अवस्थामें जीवकी पूर्वपर्यायका विनाश होनेसे व्यय, नवीन पर्यायके उत्पन्न होने उत्पाद और जीवका सदा ही रहना है अतः ध्रौव्य, ये तीनों ही गुण जीव द्रव्यमें अच्छी ताहसे घटित हो जाता है अतः द्रव्यका लक्षण जीव द्रव्यमें सिद्ध होता है ।

(शङ्काकार) जब कि कर्मोंके अभाव होनेसे मुक्त जीवोंके शरीर रहत ही नहीं है तब फिर मुक्त जीवमें उत्पादादि कैसे होंगे ।

यह भी ठीक कहीं है क्योंकि मुक्त जीवोंके अगुरुष्टु गुणके द्वारा षट् स्थान पतित हानि वृद्धिसे उत्पादादि बन जावेंगे ।

संसारी जीवोंमें इस तरह भी उत्पाद व्यय ध्रौव्य बन सके हैं ।

प्रद्वलोंमें पूर्वपर्यायके विनाशसे और उत्तर पर्यायके प्रादुर्भावसे उत्पाद व्यय बन जाते हैं । कभी भी प्रद्वलका सर्वथा विनाश नहीं होता अतः ध्रौव्यता भी रहती ही है ।

दूसरे जो प्रद्वलमें स्पर्श रस गन्ध वर्ण गुण पाये जाते हैं वे सर्वथा एकसे नहीं रहते, स्पर्श कभी कोमलता, कभी कठिनता, उष्णता, शीतता, दृष्टि, गुरुता, स्निग्धता, रूक्षता इन आठ तरहसे परिणत होता रहता है । रसमें चिरपरा, कडुआ, खट्टा, मीठा, कषायला ये पांच भेद हैं तथा गन्धमें दुर्गन्ध सुगन्ध इस तरह दो । वर्णमें नील, पीत, श्वेत, श्याम, लाल ये पांच भेद हैं । इन बीस भेदोंके सिवाय विस्तारसे उत्तर भेद संख्यात असंख्यात अनन्त भी हो सकते हैं ।

(शंका) जब कि लोक असंख्यातप्रदेशी है तो उसमें अनन्त प्रदेशवाला प्रद्वल स्कंध कैसे आ सकता है ।

ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि एक एक आकाशके प्रदेशमें भी सूक्ष्म परिमाणसे परिणत अनन्तानन्त प्रदेशी स्कन्ध आ सकता है ऐसा आगममें कहा है । प्रद्वल द्रव्यकी शब्द, बन्ध, सौक्ष्म्य, स्थूल्य, संस्थान, भेद, तप, छाया, आतप, उद्योत ये १०

मुख्य पर्याय हैं। भाषात्मक और अभाषात्मक इस तरह शब्द दो तरहके होते हैं। भाषात्मक भी दो भेद वाला १ अक्षरात्मक दूसरा अनक्षरात्मक। अक्षरात्मकके प्रकृत संस्कृत-देशभाषा आदि अनेक भेद हैं। अनक्षरात्मक भाषा द्वीन्द्रियादिकोंमें और अर्हन्त देवकी दिव्य-ध्वनिमें पाई जाती है। भाषात्मकके सभी भेद परके प्रयोगसे होते हैं अतः प्रायोगिक है। अभाषात्मक शब्द दो प्रकारके होते हैं। एक प्रायोगिक दूसरे स्वाभाविक। मेघादिककी ध्वनि स्व-भाविक होती है और प्रायोगिकके १ तत् २ वितत् ३ वन ४ शौषिर ये चार भेद हैं। विस्तृत चर्मके शब्दकोत्त, सितार, सागड़ी आदिकी आवाज़को वितत्, घंटा आदिकी ध्वनिको घन, और हवासे नो शंख आदिककी आवाज़ होती है उसे शौषिर कहते हैं।

वन्ध दो प्रकारका है—एक स्वाभाविक दूसरा प्रायोगिक। सूक्ष्मता भी दो तरहकी होती है—एक अनन्त दूसरी आपेक्षिक। स्थूतताके भी यही दो भेद समझना। संस्थान (अकृति) नियत स्वरूप, अनियत स्वरूपसे दो भेद वाला है। भेद प्रथक् भवको कहते हैं और वह उत्क्रष्टपूणादि भेदसे ६ प्रकारका है। तम अन्धकारको करते हैं। क्षाया आवरणको कहते। जिसकी उष्ण प्रमा हो उसे आतर कहते हैं और यह सूर्य या अग्निसे उत्पन्न होता है। जिसकी प्रमा उष्ण नहीं होती है उसे उद्योत कहते हैं, यह चन्द्रसे उत्पन्न होती है। कहा भी है कि—“आदावो होदि उण्ह साहियपह्ना”

“उण्हूण वहाहु उज्जो ओ”

अर्थात् उष्णप्रमा सहित आतर और उष्णप्रमा रहित उद्योत होता है, ये पृष्ठके १० भेद हैं।

पृष्ठके इस प्रकारसे भी भेद किये जासकें हैं। मूत्रमें पृष्ठ दो प्रकारका है—एक स्कंध दूसरा अणु।

जिसमें उठाना रखना आदि क्रियाओंका व्यवहार हो और स्थूत्र हो उसे स्कंध कहते। द्रव्यणुक आदिमें रुद्धिके वशसे रक्षण विना बर्धित होते हुए भी स्कंधता मानी गई है। जो सिर्फ एक प्रदेशवाला हो उसे अणु कहते हैं। यह अणु अस्मदादि प्रत्यक्षगोचर नहीं है। सर्वज्ञ भगवान् ही इसे जानते हैं। प्रत्येक अणु छकोण वाला है और आकाशके एक प्रदेशमें रहनेवाला है। इसमें अत्यन्त सूक्ष्मता होनेसे आदि अंत मध्यकी व्यवस्था नहीं की जा सकती क्योंकि जो ही इसका आदि है वही मध्य और अन्त है जैसे कि किसीके एक पुत्र हो तो उससे पूछा जाय कि तुम्हारा सबसे बड़ा पुत्र कौन है तो वह उसे ही बड़ा छोड़ और मध्यम पुत्र बतलावेगा। पृष्ठके द्रव्यकी सिद्धिके लिए सर्वतः प्रथम यह उचिन्त है कि अणुकी सिद्धि क्खर ली जाय। अणुकी सिद्धि हो जाने पर फिर बड़ासे बड़ा भी स्कंध सिद्ध किया जा सकता है। अणु यद्यपि प्रत्यक्षसे नहीं दिखलाई देता तथापि

उसका अभाव भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुतसे पदार्थ काञ्चान्तरित (जो वर्तमान कालमें नहीं पाये जाय) हैं जैसे राम सीता लक्ष्मण रावण आदि देशान्तरित (जिन देशमें जानतेवाला मौजूद हो उस देशमें न पाये जाय) जैसे सुमेरु हिमालय आदि, इन पदार्थोंकी जैसे अनुमान व आगम प्रमाणके द्वारा सिद्धि की जाती है। अणुही भी उसी तरह अनुमानसे व आगमसे सिद्धि की जा सकती है, अणु है क्योंकि यदि अणु नहीं होता तो संसारमें स्थित अणु विण्ड स्वरूप ये पदार्थ देखनेमें नहीं आते। इस अन्यथानुपपत्ति रूप हेतुसे अणुही सिद्धि की जाती है। आगम तो इसके लिए पाक्षी है ही।

कोई कोई परमाणु तो सिर्फ वारण ही मानते हैं यह उनका मानना अनुचित ही है क्योंकि "भेदाणु" अर्थात् पदार्थोंमें भेद करनेसे अणु होता है। किसी मिछे हुए पदार्थका यहां तक भेद हो जाय कि जिससे फिर उसके भेद न हो सकें तो वह जो अन्त दशावल पदार्थ होगा, वह ही परमाणु बोला जायगा अतः भेदके द्वारा अणुके उत्पन्न होनेसे अणुको कथना भी है। परमाणुमें उत्पाद द्रव्य औष्य भी संघटित हैं क्योंकि उसमें स्निग्धादि गुणोंका उत्पाद और व्यय होता रहता है। द्रव्य यिक नयकी अपेक्षासे परमाणु की न कभी उत्पत्ति होती है न कभी नाश होता है, अतः परमाणुमें द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह घटित हो जाता है। स्पर्श रस आदि गुणोंका समुदाय ही परमाणु है अतः परमाणुमें स्पर्श आदिके भेद होनेसे भेद भी हैं और परमाणु फिर विभाग नहीं होता अतः परमाणु अभेद स्वरूप भी है। परमाणु सूक्ष्म परिमाणशाला है इस लिए कश्चित् सूक्ष्म है और द्रव्य आदि सम्बन्ध होनेसे स्थूल स्कन्ध रूप हो जाता इस लिए कश्चित् स्थूल भी है। परमाणु का द्रव्य रूपसे कभी विनाश नहीं होता अतः नित्य है और स्कन्ध रूपमें अनेक प्रकारसे इसका परिवर्तन होता रहता है अतः कथञ्चन अनित्य है। कार्यरूप अनुमासे परमाणु जाना जाता है अतः कार्यलिङ्ग है और प्रत्यक्ष ज्ञान विषय पनेकी अपेक्षा कार्यलिङ्ग नहीं है अतः मानना चाहिये कि—

अणुमें भी अनेकान्तताका अच्छा साक्षात्कार है।

स्कन्धके विषयमें कुछ विशेष कहना नहीं है ॥

स्कन्धके स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्ध प्रदेश इस तरह तीन भेद हैं।

स्कन्धके पृथ्वी, अप, तेज, वायु ये चार भेद भी हैं।

नैयायिक लोग पृथ्वी, जल, वायु, अनल (अग्नि) को अलग २ स्वतन्त्र पदार्थ मानते हैं। पृथ्वीमें स्पर्श रस गन्ध और वर्ण ये ४ गुण मानते हैं और पृथ्वीका लक्षण गन्धवती यानी गन्धयुक्त है ऐसा मानते हैं। जलमें स्पर्श रस वर्ण ये तीन ही गुण मानते हैं और शीतस्पर्शवता आपः शीत स्पर्शशाला जल है यह जलका लक्षण मानते हैं। अग्निमें वर्ण और

स्पर्श ये दो गुण मानते हैं और लक्षण उष्णस्पर्शवत्तेतः ऐसा मानते हैं। वायुमें रूप भी नहीं मानते। सर्व स्पर्श ही गुण मानते हैं और रूप रहित स्पर्शवान् वायु ऐसा वायुका लक्षण कहते हैं। यह इनका मानना अविचारित ही है क्योंकि पृथ्वी आदि अलग पदार्थों से मिलन पदार्थ नहीं है। हम देखते हैं कि पृथ्वी रूप जो काठ है वह जलकर अग्नि रूप हो जाता है तथा बारूद दियासलाई आदिमें अग्नि का उष्ण स्पर्शवत् लक्षण नहीं भी है तथापि ये जलकर अग्नि रूप ही हो जाते हैं और अग्नि जब चुकने के बादमें फिर पृथ्वी रूप हो जाती है। स्वाति नामक नक्षत्र विशेषमें वर्षा होते समय यदि जल बिन्दु सीपमें पड़ जाय तो वही पार्थिव रूप मोती बन जाती है। जिस आहार नातको हम ग्रहण करते हैं वही पित्तरूप (उदग्नाग्नि) परिणत हो जाती है अतः पृथ्वी आदि स्वतंत्र पदार्थ नहीं माने जा सकते तथा जो अपने पृथ्वीमें स्पर्शादि चारों ही, जलमें गन्ध विना तीन, अग्निमें रूपस्पर्श और वायुमें केवल स्पर्श माना था सो यह भी तुम्हारा मानना न्याय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जिनमें परस्पर अविनायाव सम्बन्ध है वे एक दूसरेके विना कभी नहीं रह सकते, इनका अविनायाव किस तरहसे हैं और पृथ्वी आदिका जीव पदार्थ किस किसमें अन्तर्भाव होता है यह हम पदार्थोंकी व्यवस्था जहाँ निर्णय की है वहाँ लिख आये हैं अतः यहाँ पुनरुक्ति, लेख वृद्धि, समवायाभाव, और निरर्थक होनेसे नहीं लिखते हैं। आशा है कि इस प्रकरणके जिज्ञासु जहाँ यह विषय लिखा गया है उन पत्रोंमें देखनेका कष्ट उठावेंगे।

परमाणुकी तरह स्कन्धमें पूर्व अपर अवस्था विनाश उत्पाद होने द्रव्यका लक्षण अच्छी तरह घटित हो जाता है। श्रौण्यता इनके सर्वथा नाश न होने सदा बनी ही रहती है।

पृथ्वी आदि पदार्थत्वकी अपेक्षा आदि रहित हैं। उत्पत्तिकी अपेक्षा तो अनादि नहीं कह सकते क्योंकि उत्पत्तिनाला सादि ही होता, इस तरह पदार्थत्वकी आवश्यकता और सिद्धि का विषय समाप्त किया।

सारांश—पदार्थत्व यदि नहीं होगी तो संसारकी प्राणमृत पदार्थ व्यवस्था नहीं बन सकते अतः पदार्थत्वकी आवश्यकता है। परमाणुके सिद्ध होनेसे पदार्थत्वकी सिद्धि है ही। अतः जीवद्रव्यत्व पदार्थत्वकी भी मानना चाहिये।

धर्म अधर्मका निरूपण तथा आवश्यकता ।

उक्त क्रयनमें पदार्थत्वकी अच्छी तरहसे सिद्धि की गई है। यहाँ धर्म अधर्मके विषयमें लिखते हैं—प्रथम धर्मद्रव्यका लक्षण श्री कुन्दकुंदाचार्यने इस प्रकार किया है—

धर्मस्थि कायमरसं अवर्णनगंधं असहमणकासे ।

लोगोगाढ पुद्गु विदुलमसखादि य पदेसं ॥ १ ॥

अगुरुगलघुगेहिं सया ते हिं अणंते हि परिणदं णिचं ।

मदिकिरिया जुत्ताणं कारणभूतं सयमकज्ज ॥ २ ॥

उदयं जह मच्छाणं गमणाणुगहारं हवदिलोये ।

तहजवि पुग्गलाणं धम्मं दव्वं वियाणे हि ॥ ३ ॥

भावार्थ—धर्मास्तिकाय स्पर्श रस गन्ध रण और शब्दसे रहित हैं अनएव अमूर्त हैं, सकल लोककाशमें व्याप्त है, अज्ञान विस्तृत और अपरिणत प्रदेशी हैं, पदस्थान पतित वृद्धिहानि द्वारा अगुरुगल घुणके कारण अविभक्त प्रतिच्छेदोंकी हीनाधिकतासे उत्पाद व्यय स्वभाव है । स्वरूपसे कदापि व्युत्पन्न न होनेके कारण नित्य है । गति विक्रिया युक्त जीव पदार्थोंके गमनमें सहायक हैं । आप किसीसे उत्पाद नहीं हुआ है अतः अकार्य है । जल मत्स्यादिकोंके गमनमें स्वयं न चलकर जैसे सहकारी है उसी प्रकार जीव पदार्थोंके साथ स्वयं न गमन करता हुआ उनके (जीव पदार्थोंके) गमनमें सहकारी मात्र है । यहाँ यह लक्ष्य रखना चाहिये कि धर्म अवर्ग शब्दका उपयोग दृष्ट शब्दमें भी आता है । लोकमें पूण्य पापको भी धर्म अवर्ग कहते हैं जिसमें कि धर्माति धर्मः न धर्मः अवर्ग ये व्युत्पत्तियाँ हैं । ये धर्म अवर्ग शब्द गुणवाचक हैं लेकिन इन कथनगत धर्म अवर्ग शब्द द्रव्यवाची हैं ।

धर्म द्रव्यका स्वरूप संक्षेपसे यह है कि जीव पदार्थोंको गमनमें सहकारी मात्र हो वह धर्म, और जो उहरानेमें जीव पदार्थोंको सहकारी हो उसे अवर्ग द्रव्य कहते हैं । जिस तरह पवन पताका उड़ाता है पाश्चली नावको चलाती है या मोटर यन्त्रको स्थानान्तरपर पहुँचाती है उसी प्रकार धर्म द्रव्य जीव पदार्थोंके गमनमें सहकारी नहीं है क्योंकि " निष्कृ-
याणि " इस सूत्रसे धर्मादि द्रव्योंको निष्क्रिय वतचाया है । जो स्वयं क्रियायुक्त नहीं वह दूसरोंको क्रिया नहीं करा सकती किन्तु धर्म द्रव्य उदासीन निमित्त कारण है । इसी तरह अवर्ग द्रव्यकी नावत भी समझना चाहिये अवर्गको भी जीव पदार्थोंकी स्थितिमें उदासीन निमित्त कारणता है ।

शंका—अब कि धर्म अवर्ग द्रव्य और आकाश द्रव्य क्रिया रहित हैं तो उत्पाद नहीं होना चाहिये, उत्पाद नहीं होगा तो व्यय भी नहीं होगा क्योंकि जो २ उत्पादवाले हैं वे ही व्ययवाले देखे गये हैं । घटादिक जो व्ययवाले नहीं हैं वे उत्पादवाले भी नहीं हैं जैसे कि आत्मा ।

अन्वय, उत्पादन होगा ही व्ययके अभावता सूत्रक है क्योंकि " कार्योत्पादः क्षय हेतुः " कार्यका उत्पाद है वही क्षयका कारण है । उत्पाद व्यय न होनेसे इनमें द्रव्यका लक्षण घटित नहीं हो सक्ता । यह कहना भी युक्त संगत नहीं है । यद्यपि क्रिया निमित्त उत्पाद यहाँपर नहीं भी है तथापि स्वयं निमित्त उत्पाद यहाँपर अच्छी तरह घटित हो

जाता है। स्व निमित्त उत्पाद व्यय अगुरु छद्म पूर्व षड्रूप गुण हानिसे होता है पर निमित्त उत्पाद व्यय अश्वादिको गति स्थिति अवगाह देनेसे होता है। धर्म अधर्मका सद्भाव उनके कार्य द्वारा किया जाता है क्योंकि कार्यके सद्भावमें कारणका सद्भाव अवश्यमावी है जैसे कि धूमके सद्भावमें अग्निका होना अवश्यमावी है। जब कि जीव पृथ्वीमें गति स्थिति देखते हैं तो उस गति स्थितिका कोई न कोई कारण अवश्य होगा और वह कारण अभी धर्म ही है यानि गतिको कारण धर्म और स्थितिको कारण अधर्म है।

शंका—जब कि गति स्थितिका कारण पृथ्वी भी हो सक्ती है तो अदृश्य धर्म-धर्मकी कल्पना नहीं करना चाहिये ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि पृथ्वी जल आदि आश्रय रूप है अतः गति स्थिति हेतु विशेष कारण धर्म अधर्म मानना ही चाहिये।

शंका—आकाश द्रव्य सर्व व्यापक है अतः आकाश ही गति स्थितिमें साधारण निमित्त कारण हो सक्ता है। धर्म अधर्म माननेकी पुनःपि आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं कह सके क्योंकि आकाशका अवगाहन उपकार है अन्यथा यानि धर्मधर्मका उपगृह अन्य यानी आकाशका नहीं हो सक्ता अन्यथा किसी भी पदार्थकी मुख्यस्थिति न हो सकेगी।

अन्यत्त्व—यदि आकाशको गति हेतु कारण मानोगे, आकाश अलोकाकाशमें भी है। वहां पर भी इसको गति स्थिति हेतु प्राप्त होकर जीव पृथ्वीका गमन हो जायगा तथा च लोकालोकका विभाग नहीं हो सकेगा। अतः मानना चाहिये कि धर्म अधर्म द्रव्य हैं। लोकालोक विभागकी धर्म अधर्मके बिना उत्पत्ति न होनेसे यहाँ लोकालोक विभाग रूप हेतु असिद्ध नहीं है क्योंकि लोकालोक विभागका अनुपावक हेतुवन्तर उपस्थित है। लोक अलोकका विभाग है क्योंकि लोक सान्त है और अलोकाकाश अनन्त रूप है, कोई ऐसा बहे कि लोक अतलरूप नहीं है सो भी ठीक नहीं है क्योंकि लोक सान्त है सान्त विशेष होनेसे भक्तनादिककी तरह।

इस तरह लोककी सान्तता सिद्ध हुई। सारांश यह है कि धर्म अधर्मकी सिद्धिके लिये लोकालोक विभागान्ययनुपत्तिरूप हेतु है। लोकालोक विभागके लोकस्य सान्तता हेतु है और लोककी सान्तता सिद्ध करनेके लिये स्वता विशिष्टत्व हेतु है। स्वता विशिष्टत्व प्रत्यक्षगम्य ही है क्योंकि जो २ स्वता विशेष विशिष्ट हैं वे १ सान्त हैं और जो २ सान्त हैं वे २ विभाग युक्त हैं। जबकि विभाग सिद्ध हो गया तो इस अनुमानसे धर्म अधर्म है। लोकालोकको अन्यथा (धर्म अधर्मके अभावमें उत्पत्ति न होनेसे) धर्म अधर्मकी सिद्धि हो ही जाती है। अतः धर्म अधर्मका सद्भाव स्वीकार करना ही चाहिये।

आकाश द्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धि।

आकाशका दृक्षण जोवादिक दत्तोंको अवगाहन देना है अर्थात् जो सर्वव्यापी अखण्डित और सबको अवकाश देनेकी सामर्थ्य वाला है उसे आकाश कहते हैं। को-

कान्ते धर्माधर्म द्रव्याण्यमासौ लोकः यानी जिनमें जीवादि पदार्थ देखे नांय उसे लोक कहते हैं । जहांपर धर्माधर्म द्रव्य नहीं है वहांके आकाशको अलोकाकाश कहते हैं ।

शंका—जिस तरह आप धर्माधर्मजीवादि द्रव्यका आधार आकाश मानते हैं तो आकाशका भी आधारान्तर (अन्य आधार) मानना चाहिये या आकाशके सदृश जीवादिकको भी रूप प्रतिष्ठित मानिये, ऐसी शंका नहीं कर सकते । क्योंकि आकाश सर्वतो अनन्त है अतः उसको कोई आधारान्तर कल्पित नहीं किया जा सकता ।

शंका—आधार आधेयभाव पूर्व उत्तर वर्तियोंका होना है तो जब धर्मादिका आकाशमें आधार आधेय भाव है तो पूर्वोत्तर भाव भी पपा जाना चाहिये और ऐसा माननेसे द्रव्योंकी अनादिताया खंडन होता है । ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये क्योंकि पूर्वोत्तर वर्तियोंका ही आधार आधेय भाव होना, यह कोई नियम नहीं है । आत्मामें ज्ञानदर्शनादि या घटमें रूप रसादिक इन समनमयबालोंमें भी आधार आधेय भाव देखा जाता है । आकाशमें “ दृश्य लक्षण ” “ गुणपर्य दय ” आदि तीनों ही द्रव्यके लक्षण सम्पत्कीत्या संघटित होते हैं और वह कैसे सो अगाड़ी दिखावेंगे ।

शंका—आकाशका जो अवगाह देग लक्षण किया सो अतिव्याप्तिदोष दुषित है क्योंकि “ लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिताक्रमेदसापानाधिकरणं अतिव्याप्तिः ” जिस धर्मसे सहित लक्ष्य होता है, उस धर्मको लक्ष्यतावच्छेदक नामसे कहते हैं और लक्ष्यतावच्छेदकसे अवच्छिन्न है उसे लक्ष्य कहते हैं । यहां लक्ष्यतावच्छेदक आकाशत्व है तथा लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न आकाश है और यस्याभावः सप्रतियोगिः इस नियमके अनुसार आकाशका प्रतियोगि (प्रतिपक्षी) मकान धर्म अवर्मादि भी जीव पदार्थोंको अवगाह देते हैं फिर आकाश हीका यह लक्षण कैसे हो सकता ।

उक्त शंका नहीं करनी चाहिये । प्रथम तो आपने जो अति व्याप्तिका लक्षण बताया वही ठीक नहीं है क्योंकि मानकीनिष्प अश्व (घोड़े) का हमने साक्षादिमतव यह लक्षण किया तो आपका उक्त अतिव्याप्तिका लक्षण यहां घट ही जाता है यानी लक्ष्यतावच्छेदका वच्छिन्न हुआ अश्व उसका जो प्रतियोगी गौ उसमें साक्षादिमतव रह गया लेकिन अश्वका साक्षादिमतव लक्षण करना यह असंभव दोष कहा है क्योंकि “ लक्ष्यतावच्छेदक व्यापकी भूताभाव प्रतियोगित्व ” ऐसा असम्भवका लक्षण किया है । अश्वका साक्षादिमान् लक्षण करने पर लक्ष्यतावच्छेदक अश्वता अश्वत्व व्यापकीभूत (यानी अश्वत्व जिनमें रहे) हुए सब अश्व, उनमें जिस रूप प्रतियोगित्व हो सो साक्षादिमतवका अभाव है अतः अश्वका साक्षादिमतव लक्षण है वह जिस धर्मको लेकर अति व्याप्ति दोषसे अतिव्याप्ति उसी

धर्मका अवलम्बन करके असंभव दोषसे भी दुष्ट है अतः आपको अपने उक्त अति व्याप्तिके लक्षणमें लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणसे सति इतना विशेषण और मिलाना चाहिये । क्योंकि ऐसा करनेसे अति व्याप्ति और असम्भवमें ऐक्य नहीं आसकता । उक्त उदाहरणमें ही जिसमें कि अश्वका साक्षादिमत्त्व लक्षण कहा निदर्शित अति व्याप्तिका लक्षण बता देनेसे लक्षण ही नहीं जाता क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदकका समानाधिकरण जो लक्ष्य उसमें रह कर फिर जो लक्ष्यतावच्छेदकावच्छिन्न प्रतियोगिमें जो लक्षण हो रहना है उसे अतिव्याप्ति कहते हैं । लक्ष्यतावच्छेदक अश्वत्व इमका समानाधिकरणी जो अश्व उसमें साक्षादिमत्त्व रहकर फिर लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरण प्रतियोगि गायमें रहता तो साक्षादिमत्त्व अतिव्याप्त होता लेकिन रहता ही नहीं है अतः यहां असम्भव दोष ही आवेगा ।

और जब कि आपसे अतिव्याप्तिके लक्षणमें ही गलती होती है तो आप आकाशके अवगाहित्व लक्षण कैसे अतिव्याप्त सिद्ध करेंगे ।

(शङ्काकार) —अस्तु, हमने आपके द्वारा स्मृत कराया ही अति व्याप्तिका लक्षण स्वीकार किया किन्तु महाशयजी क्या अति व्याप्तिके विस्मरणसे अशुद्ध छिखे हुए लक्षणको ही शुद्ध करके अति व्याप्ति-दोषका निराकरण करना चाहते हैं। इन सबसे तो केवल एक लक्षण ही शुद्ध किया गया, अति व्याप्तिका निराकरण तो हुआ ही नहीं ।

आकाशका अवगाहित्व लक्षण मकान धर्म अवर्धनमें भी पाया जाता है इसलिए अति व्याप्त है । और दोष कुछ लक्षणसे कभी भी लक्ष्यकी सिद्धि नहीं हो सकती ।

जैनी—आपका उक्त कटाक्ष भी आपकी आत्मदौर्बल्यका प्रदर्शक है । आकाशका अवगाहित्व लक्षण प्रधान है । पृथ्वी धर्म अवर्धनदिके अन्य अन्य लक्षण हैं जैसे पृथ्वीका स्पर्श रस गन्ध वर्णवत्त्व, धर्मका गति हेतुत्व, अवर्धनका स्थिति हेतुत्व ।

अतः अवगाह देना लक्षण आकाशका ही है । धर्म, अवर्धन, पृथ्वी आदि सबीको अवगाह नहीं देते । दूसरे अवगाह देना इनका लक्षण भी नहीं है अतः आकाशके अवगाहित्व लक्षणमें शंका नहीं करना चाहिये ।

यदि आकाशका लक्षण अवगाह देना ही है तो अलोकाकाशमें तो अन्य द्रव्योंका अभाव है अतः यहां अलोकाकाश किसीको भी अवगाह नहीं देता अतः आकाशके लक्षणमें अवगाहित्व दोष आता है क्योंकि लक्ष्यतावच्छेदक समानाधिकरणात्यन्ताभावप्रतियोगित्व ऐसा अव्याप्तिका लक्षण माना है सो यहां अच्छी तरहसे घटित होता है । यहां लक्ष्यतावच्छेदक आकाशत्व है तथा आकाशत्वका समानाधिकरणी हुआ आकाश, उसके अत्यन्ताभावका प्रतियोगि (यानी लक्ष्यका कुछ भाग) में लक्षणके रहनेसे अव्याप्ति दोष आता है सो यहां आकाशके कुछ भाग यानी अलोकाकाशमें तो यह द्रव्यका लक्षण जाता है,

अलोकाकाशमें नहीं जाता अतः अव्याप्ति दोष दृष्ट होनेसे द्रव्यका लक्षण अलोकाकाशमें द्रव्यत्व नहीं सिद्ध करसक्ता।

ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिये क्योंकि अलोकाकाशमें अन्य द्रव्य ही नहीं है जिसको कि आकाश अवागाह दे। यदि किसी बड़ेमें पानी न रखला जाय तो घटका जल चारण धर्म नष्ट नहीं हो सकता उसी प्रकार यह दोष आकाशका नहीं है।

(शंका) जबकि अलोकाकाशमें काष्ठ द्रव्य ही नहीं है तो वहां वर्तना नहीं हो सकती। वर्तनाके बिना उत्पाद व्यवसाय नहीं हो सका और न नित्यताका ही व्यवहार हो सका है अतः वहां द्रव्यका लक्षण ही संवर्तित नहीं होता अतः यातो अलोकाकाशको द्रव्य श्रेणीसे अलग कर देना चाहिये नहीं तो द्रव्यका लक्षण अव्याप्ति दोष दृष्ट मानना चाहिये। अलोकाकाश द्रव्यकी श्रेणीसे अलग तो किया नहीं जा सका क्योंकि आकाशका विशेष भेद है। विशेष बिना सामान्य रह नहीं सका। यदि अलोकाकाशको द्रव्यकी श्रेणीमेंसे अलग कर देंगे तो आकाशका भी अभाव हो जायगा, आकाशके अभाव होनेपर अवागाह देनेकी शक्ति युक्तद्रव्यका अभाव होनेगा फिर धर्म अधर्म आदि कहाँर उठेंगी। तथा च सात नरक घनाद्विशिष्टके ऊपर हैं। वनोद्भिज्जल्य, घनघात-बल्यके ऊपर है और घनघातबल्य आकाशके ऊपर है और आकाश स्वयं स्वप्रतिष्ठित है। इस सबका अन्य कारण आकाश ही है फिर आकाशका अभाव होनेसे यह सब व्यवस्था कैसे बनेगी।

ऐसी शंका नहीं करना चाहिये। क्योंकि आकाशमें द्रव्यका लक्षण सुघटित ही है जैसे एक बड़े वांसके सिरेपर कुछ आघात करनेसे सब वांसमें उसकी आवाजसे क्रिया हो जाती है। वांसके एक होनेसे तथैव आकाशमें भी कथञ्चि एकत्व है अतः वहां भी एक देशीय आकाशमें उत्पाद व्यय प्रीत्य हो जायगा बानी अलोकाकाशके अलोकाशमें काष्ठ द्वारा वर्तना है अतः उत्पादादि भी होंगे। उसी उत्पादादिका संबंध अलोकाशके आकाशमें भी हो जायगा। द्रव्य लक्षणके सुघटित होनेसे आकाशमें द्रव्यता सिद्ध हो गई अतः उक्त कोई दोष नहीं आसक्ता, आकाशके सद्भावका विनिश्चायक यही प्रमाण है कि सभी शब्दोंके वाच्य अवश्य हुआ करते हैं। अतः आकाश शब्द जब प्रसिद्ध है तो उसका अभिव्यक्त अवश्य मानना चाहिये।

शंका—क्या जो २ शब्द हैं उन सभीके कुछ न कुछ वाच्य अवश्य हुआ करते हैं? यदि ऐसा है तो बन्ध्या पुत्र खरबिपाण इनका भी कुछ न कुछ वाच्य होना ही चाहिये, ये कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि बन्ध्या पुत्र इतना समस्त कोई पद नहीं है एक है और एक २ अभिव्यक्तियों की उपलब्धि भी होती है। अब कोई ऐसी शंका करे कि आकाश तो सर्वव्यापक है उसमें उत्पाद व्यय प्रीत्य कैसे होंगे

यह कहना भी अविचारीतरम्य ही है क्योंकि आकाश जब नित्य है तो ध्रौव्यता तो उसमें सदा बनी ही रहेगी। उत्पाद व्यय अगुरुद्रव्यगुणकी अपेक्षासे हो जायेंगे। द्रव्योंमें उत्पाद व्यय दो प्रकारसे होते हैं। एक स्व प्रत्यय और दूसरे पर प्रत्यय। अनन्त अगुरु छन्दु गुणोंके द्वारा पट स्थान पतित वृद्धि हानिसे पूर्व अवस्थाके अभाव होना-नेको स्वद्रव्य व्यय कहते हैं और पहिलेकी तरह आगेकी पर्यायका आविर्भाव होनेपर स्व प्रत्यय व्यय कहते हैं पर प्रत्यय उत्पाद व्यय तो सुलभ ही हैं। यानी आकाश बहुतसी आकाश रूप परिणत बहुतसे जीवादिकोंको अवकाश देता है जब कि द्रव्य जिनका कि आकाशमें अवगाह होता है अनेक रूप हैं तो आकाश भी अपनी प्रथक २ शक्तियों द्वारा उन अनेक रूपनीवादिकोंको अवकाश देता है अतः अनेक रूपता आकाशको सिद्ध ही है। कोई २ “शब्द गुणकमीकाश” यानी शब्द है गुण जिसका ऐसा आकाश है, ये आकाशका लक्षण मानते हैं। नैयायिक लोग शब्दको गुण मानते हैं। अपने चौबीस (२४) गुणोंकी संख्याके अन्तर शब्द नामक एक गुण है जिसका कि लक्षण “श्रोत्र ग्राह्यो गुणः” “श्रोत्र ग्राह्यत्वेन गुणवत्त्वं शब्दस्य लक्षणं” श्रोत्र ग्राह्यत्व विशेषण देते तो रूपरभादि गुण हैं अतः यहां अलक्ष्यमें शब्दका लक्षण जानेसे अति व्याप्ति दोष होता। और यदि मोक्ष ग्राह्यत्व मात्र कहते तो शब्दत्व भी श्रोत्र ग्राह्य है किन्तु गुण न होनेसे शब्द नहीं कहा जायकता।

इस ताह शब्दका लक्षण मानकर नैयायिक शब्दगुणवाला आकाश है ऐसा कहते हैं किन्तु शब्द पौद्गलिक है यह हम पहिले सिद्ध कर आये हैं।

अतः जब कि शब्दको पृथक्ता है तो उसे गुण नहीं कह सकते। यदि द्रव्य भी गुण कहेंगे तो द्रव्य गुणमें संकर हो जायगा। इस लिए शब्द गुणवाला आकाश नहीं होसकता अतः जैनियोंका माना हुआ आकाशका लक्षण स्वीकार करना चाहिये सर्वत्र निर्विवाद होनेसे।

सारांश—वाच्यसे वाचककी सिद्धि होती है अतः आकाश वाच्यसे आकाश वाचक की सिद्धि हो ही जायगी और उपयोगीना उसकी अवगाह दानसे सिद्ध होती है। यदि आकाश माना जाय तो सभी द्रव्योंको निराश्रयताका प्रसङ्ग हो जायगा अतः आकाशको मानना ही चाहिये।

अब कालकी सिद्धि और आवश्यकता बतलाते हैं।

काल द्रव्यका स्वरूप पूर्वाचार्योंने यह दिखझाया है कि जो सब द्रव्योंके वर्तनामें लदासीन कारण हो उसे काल द्रव्य कहते हैं। जैसे धर्म और अधर्म द्रव्य, पुद्गलों और जीवोंकी प्रति स्थितिमें बलात्प्रयोनक नहीं हैं उसी तरह काल भी बलात्कारसे किसी द्रव्यमें वर्तना

(परिणमन) नहीं करता जैसे कि गाड़ीके नीचे लगे हुये पहिये स्वयं गाड़ीको नहीं खींच ले जाते बल्कि गाड़ी बैल आदिकोंसे खींची जाती है तो पहिले गाड़ीके चक्केमें उदासीन कारण हो जाते हैं। उसी प्रकार कालके वर्तनाकी दशा है। लोकाकाशके एक प्रदेशके ऊपर रहनेकी राशिके समान एक कालका अणु स्थित है।

उक्त च-लोशयास पदेसे इसके जे ठियाहु इसकेका ।

रघणाणं रासीमिव ते कालाणु असंख दब्बाणि ॥१॥

द्रव्यके जो दो या तीन लक्षण पहिले कहे थे वे दोनों ही काल द्रव्यमें अच्छी तरह बंठित हो जाते हैं। काल द्रव्यमें, वायुह द्रव्य गुणकी अपेक्षा षट् स्थान पतित और हानि वृद्धिसे उत्पाद और व्यय होते हैं। समय २ के अनन्तर कालमें भूत भविष्यत् वर्तमानका व्यवहार होता है। कुछ समयके बीत जानेसे (विनाश हो जानेसे) भूत कालका व्यवहार होता है। और तात्कालिक उत्पाद होनेसे वर्तमानका व्यवहार होता है और अज्ञातकी अपेक्षा भविष्यका व्यवहार होता है। इस तरह उत्पाद व्यय हो जाते हैं और कालपनेका सभी कालोंमें व्यवहार होता है अतः ध्रुवता है ही इसलिये सद् द्रव्य लक्षण बंठित हो ही जाता है। कालके साधारण गुण चेतनत्व सुक्ष्मत्व आदि हैं और असाधारण वर्तना हेतुत्व है। भूत वर्तमान आदि ये सब कालकी पर्याय हैं अतः द्वितीय द्रव्यका लक्षण गुणपर्ययवद्भूतम् ” यह भी सुबंठित ही है। कालमें भूत भविष्यत् आदिका व्यवहार होता है अतः कालको अप्रदेशी और अनन्त समयवाला माना है।

शंकाकार-जब कि आप वर्तना कराना कालका लक्षण मानते हैं तो कालको सक्रिय मानना चाहिये यह उनका कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि यहां निमित्त मात्रमें हेतु-कताका व्यवहार है जैसे चूमा मुझे दिखलता है, या कण्डेकी अग्नि मुझे पड़ाती है, इत्यादिमें कालका व्यवहार होता है। संसारमें भी मुखका समय मध्याह्न (दोपहर) का समय बाल्य समय ऐक्यप्रेसका समय पैसिजरका समय इत्यादि जो व्यवहार होता है वह कालके सद्भावमें ही मुख्यतया होता है। दूसरेके द्वारा अवगतया दूसरेको ज्ञान कराने-वाली जो क्रिया विशेष उसको काल कहते हैं। जिस २ में कालका लक्षण जाय उसे १ द्रव्य मानना चाहिये इसलिये अनायास कालको द्रव्यता सिद्ध ही है। नैयायिकोंने कालका लक्षण “अतीतादि व्यवहार हेतुः कालः” ऐसा माना है।

शंकाकार-अतीतादिका व्यवहार करानेवाला आकाश भी है अतः आकाशको भी कालका लक्षण मानना चाहिये। क्योंकि आकाशके बिना अतीतादि शब्द नहीं बोले जा सके अतः उक्त काल द्रव्यका लक्षण अति व्याप्ति दोष दुष्ट होनेसे प्रमाणीक नहीं माना जा सक्ता ऐसी शंका नहीं करनी चाहिये। व्यवहार हेतु शब्दका अर्थ निमित्त मात्र लेना चाहिये। कण्ठ ताल आदि जो अतीत आदि शब्दोंके अभिव्यक्त हैं उनसे भी अतिव्याप्ति

नहीं दे सके क्योंकि यहां अतीतादि व्यवहार हेतु शब्दका अर्थ निमित्त मात्र ही है, कालकी सिद्धिमें और भी बहुतसे प्रमाण दिये जा सके हैं। यह कालकी ही महिमा है कि नियत समयमें प्रकृतिका नियत कार्य होता है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठमें ही आम आते हैं। मकई सीमन मादोंमें ही पकती हैं आदि २।

यदि समय कुछ भी चीज न होती तो जो चीज जन्म चाहे उपज आती। समय न होता तो १० ही माह बाद खीके बालक नहीं पैदा होना चाहिये। वर्षा भी नियत समय पर नहीं होना चाहिये तथा जो आम्र, निम्ब, केला, जामुन, सेव, के आदि फल उत्पत्ति समयमें जैसे होते हैं उसी तरह हमेशा रहना चाहिये। बच्चा भी जैसा उत्पत्ति समयमें होता है वैसा ही रहना चाहिये तथा वृक्ष आदि जितनी भी वस्तुयें उत्पत्ति अवस्थासे आगे २ वृद्धिको प्राप्त होती है वे सब पूर्व अवस्थामें ही रहनी चाहिये अतः ऐसी स्थिति होनेपर संसारके बहु मागका आघात हो जायगा इसलिये काल द्रव्य अवश्य मानना चाहिये। यह काल द्रव्यका व्यवहार सूर्य चन्द्र आदिकी गति हेतुक है। सूत्रकारनी ने भी कहा है “तत्कृतः काल विभागः” यानी सूर्य नक्षत्र आदिकी गतिसे कालका विभाग होता है। संसारकी स्थिति जो प्रथम कालमें थी वह इस पंचम कालमें नहीं है और जो इस कालमें है या होगी वह षष्ठम कालमें नहीं होगी अतः इन सबमें भेद विनिश्चयक कालकी सिद्धि होती है। कालके दो भेद हैं व्यवहार काल और परमार्थ काल। व्यवहार कालके भूत वर्तमान भविष्य इस तरह तीन भेद होते हैं इस तरह कालकी प्रमाणता और सिद्धि जानना चाहिये। इस निबन्धके निर्माणका यही तात्पर्य है कि सम्यक् पदार्थ व्यवस्था सदा ही स्थितिको प्राप्त रहे।

इस प्रकार इस लेखमें निम्न रूपसे पदार्थ व्यवस्थाका निरूपण किया है। प्रथम २ दूसरोंके द्रव्य लक्षणकी सुचाहता अप्रमाणीक सिद्ध करके आर्हतमतानुयायियोंके द्रव्य लक्षणकी सिद्धि की है इसके पश्चात्पर स्वीकृत द्रव्य संरूपाकी न्यूनाधिकता होनेसे संख्यामास बताकर अनियोंद्वारा स्वीकृत संरूपाकी प्रमाणता सिद्ध की है तदनन्तर अन्यमतानुयायियोंकी द्रव्योंका लक्षणसदोष सिद्धकर स्याद्वादियोंके इङ्गित जीवादि पण्डितोंका विषय निरूपण किया है।

यदि समाजका कुछ भी इस लेखसे उपकार हुआ तो मैं अपना श्रम सफल समझूंगा।

श्री सारसान अगार स्वामी बीनती हमरी यही।

शुभ ज्ञान हमको दीजिये अरु शान्तिमय कीजे मही॥

कर्तव्यमें निष्ठा सभीकी होय श्रीमन् सर्वदा।

अन्याय अत्याचारका उत्पाद नहीं होवे कदा॥१॥

शान्तिका साम्राज्य हो अरु नाश अत्याचारका।

सबके दिलोंमें भाव हो सत नीति धर्म प्रचारका॥२॥

पटुद्रव्यका आवश्यकता और उनकी सिद्धि ।

जैन साहित्य सभा लखनऊका लेख नं० २

(लेखक:—पं० अजितकुमार झाखी—मुंबई)

पुनरावृत्ति—पानाग्निहारा विधिको नृक्षाय, संसारका ताप नभी मिटाया ।

दुःखार्तप्राणी पटुवार ताप, भेदो प्रभो ! मेरे दुःखपुत्र मां ॥

विषयर सज्जन समान !

यह संसार एक महासागर है जिसके अगाध जलमें दृश्यमान नाना प्रकारके अनेक नवतु शारागन्की क्षारतासे, बन्धवानकी तीव्र उष्णतासे तथा पारस्परिक कड़हकी वेदनासे एवं मयावह महाकलोलोंके संगटसे अस्म पीडाको सहन करते हुए इधरउधर भटक रहे हैं किन्तु उस अवार पारावारकी शांतिदायिनी तटभूमिको न पानेसे उसी दुःखमारमें दूबे हुए और भी अधिक तटपटा रहे हैं । अथवा यह जगत एक महाउपवन है जिसमें चेतन तथा अचेतन दो प्रकारके वृक्ष लगे हुए हैं । जिस प्रकार अचेतन वौधे अनेक प्रकारके हैं तथैव चेतन वृक्ष भी विविध प्रकारके लगे हुए हैं । कोई महा उत्तरा हैं, कोई लघु आकारके हैं । एवं कोई रमणीय मनोहर हैं और कोई महा असुन्दर हैं ।

मार्गांश यह है कि यह संसार एक विशाल आध्यात्मिक या अगाधबधर है जहां पर अनेक प्रकारके समस्त पदार्थ एकत्रित किये गये हैं । आतु ।

अब विचार हय विषय पर करना है कि जिसको सभी छो। जगत कह रहे हैं वह जगत वस्तुतः क्या पदार्थ है ? और उनमें निताने प्रकारके पदार्थ विद्यमान हैं ? ।

जिस समय परीक्षामन्त्रों हम पहला प्रश्न उद्घोषित करते हैं उस समय हमको पारो ओरसे एक स्वरमें यही उत्तर मिल जाता है कि “ दृश्यमान-तथा अनेक प्रकारसे ज्ञातमान नाना पदार्थोंका समुदाय ही जगत है ” यद्यपि इन उत्तरके विशेष विशेष अंशोंमें पारस्परिक अनेक विवाद हैं किन्तु सामान्य उत्तर समस्त पुरुषोंका समान ही है । अस्तु ।

परन्तु जिस समय द्वितीय प्रश्न उपस्थित किया जाता है उस समय हमको अनेक उत्तर नाना प्रकारसे प्राप्त होते हैं । इस कारण इस विषयका पता लगनाता है कि इन सभी उत्तरोंमें या मन्त्रियोंमें सभी मन्त्रय्य यथार्थ नहीं हैं किन्तु यदि ठीक होगा भी; तो एक मन्त्रय्य ही ठीक होगा । शेष सभी मत अयथार्थ (गलत) होंगे । अस्तु ।

आज हम अपना अग्रह्य समय इसी परीक्षामंत्रों व्यतीत करते हैं जिसका एक ऐसा मनोहारी फल निकालेंगे जो कि हमको अपूर्व, अतुल्य तथा महा आनंद प्रमोद प्रदान करेगा जिससे कि हमारे सत्यकी महामुल्यता हमको अपूर्वता भेद करेगी ।

हम सबसे प्रथम इस विषय पर ध्यान देते हैं कि जिन द्रव्योंके भेदोंका हमें निश्चय करना है उनका सामान्य स्वरूप तथा दृक्षण क्या है ? तदनन्तर हम परीक्षक बनेकर सारासारका विचार कर सकेंगे ।

बहुत अनुसंधान करनेपर इत उन्मुख शंकाको दूर करनेके लिये हमको सारभूत द्रव्यका दृक्षण यह प्राप्त हुआ है कि “ जो गुण तथा पर्याय स्वरूप हो वही द्रव्य है ” यानी गुण और पर्यायका जो आश्रय है वही द्रव्य है । यहाँ पर यह ध्यानमें रखना चाहिये कि गुण और पर्याय ऐसे नहीं हैं कि द्रव्यसे पृथक् रहकर उसमें फिर आ मिलें हीं किन्तु जैसे वृक्षमें शाखाएं हैं शरीरमें अंग तथा उपांग हैं तथैव द्रव्यमें गुण और पर्याय हैं । अथवा गुण, पर्यायके अतिरिक्त द्रव्य कोई भिन्न वस्तु नहीं है जैसे कि शाखा, पत्ते, फूल, फल आदिके बिना वृक्ष कोई भिन्न पदार्थ नहीं है । इनमेंसे “द्रव्यकी सभी अवस्थाओंमें रहनेवाला और अन्य द्रव्योंसे भेद दिखलानेवाला ‘ गुण, है और उसी गुणकी नवीन २ जो दशाएं हैं वे ‘पर्याय’ कहलाती हैं । जैसे चेतन द्रव्यमें यदि ज्ञानगुण है तो वह ज्ञान बाल्या, यौवन, प्रौढ तथा कौमार आदि सभी दशाओंमें रहेगा किन्तु उस ज्ञानकी पर्याय प्रतिसमय नवीन नवीन ही होंगी यानी किसी समय पुस्तकरूप वह ज्ञान है अन्य समय घटरूप है तदनन्तर जलरूप है । आदि । यानी ज्ञानगुण जिस जिस नवीन हालतमें होगा उसकी पर्याय भी उसी रूपमें होंगी । इसी लिये सारांश यह निश्चय कि गुण द्रव्यके साथ सर्वज्ञ रहता है और पर्याय केवल एक ही समय तक रहती है ।

यहाँ पर यह कह देना आवश्यक होगा कि प्रत्येक द्रव्यमें बहुतसे गुण रहते हैं जिनको किसी प्रकारसे गिन नहीं सके हैं अतएव उनकी संख्या अनंत शब्दसे ही कहेंगे । पर्यायोंकी संख्या भी द्रव्यमें ऐसी ही है । अब इस प्रकार द्रव्यकी परिभाषा हो गई कि “अनेक गुणोंका समुदाय एवं भूत, भविष्यत् तथा वर्तमानकाल संबंधी पर्यायोंका समूह ही द्रव्य है ” क्योंकि एक समयमें एक गुणकी एक पर्याय और दूसरे समयमें उसी गुणकी दूसरी पर्याय हो जाती है । किन्तु यह बात ध्यानमें रहे कि गुणोंकी यद्यपि अनेक हालतें होंगी परन्तु उनका स्वरूप नहीं बदलेगा । जैसे मनुष्यकी यद्यपि बालक, युवा आदि अनेक दशा होंगी परन्तु वह उन सभी दशाओंमें मनुष्य ही रहेगा अन्य नहीं होगा ।

हम इसीसे पता लगा सके हैं कि द्रव्य क्या वस्तु है और गुण क्या है ?
अस्तु ।

इसी द्रव्यका यदि अन्य प्रकारसे दृक्षण बनाया जाय तो इस प्रकार बनता है कि “ जो उत्पाद, व्यय तथा ध्रौव्य रूप है वही द्रव्य है ” अर्थात् उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य जिसमें मिले वह द्रव्य है ।

नवीन पर्यायका उत्पन्न होना उत्पाद है। पहली पर्यायका नष्ट होना व्यय है और पूर्व स्वभावकी जो स्थिर दशा है वह धौव्य है। ये तीनों सतनायक गुणकी हावें हैं। और यही सतगुण द्रव्यका एक मुख्य लक्षण है। जिस प्रकार द्रव्य का पृथीक लक्षण प्रमाणिक है और इसीलिये यथार्थ है। उसी तरह यह लक्षण भी प्रमाणसिद्ध है क्योंकि द्रव्य जिस प्रकार किसी अपेक्षासे नित्य है तथैव किसी अपेक्षासे परिणामी यानी बदलनेवाली भी अवश्य है। यदि ऐसा न हो तो प्रत्येक वस्तु जैसी है हमेशा वैसी ही रहनी चाहिये बिल्कुल न बदलनी चाहिये। किन्तु ऐसा कहीं भी नहीं देखा जाता है। हम देखते हैं किसी समय खेतमें बीज या उसके दूसरे समय वहां अंकुर हो गया है उसके पीछे छोटा पेड़ है तदनन्तर वहां बड़ा पेड़ हो गया और फलोंसे परिपूर्ण बन गया। अन्तमें समय पाकर अपने आप सुख गया, यह एक वृक्ष का दृष्टांत है। किन्तु यह हावत सभी पदार्थोंकी है। प्रति समय नवीन २ हावतोंमें बदलती हुई ही वस्तुएँ दृष्टिगोचर होती हैं। किन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे बिल्कुल ही बदल जाती हैं। क्योंकि यह नियम है कोई भी पदार्थ न तो बिल्कुल नष्ट ही होता है न सर्वथा नवीन ही उत्पन्न होता है। जिस समय पदार्थ नई अवस्थामें आता है उस समय द्रव्यसे अपनी पहली पर्यायसे नष्ट हो जाता है। किन्तु अपने स्वभावसे नष्ट नहीं होता है। आम द्रव्यमें हरे रंगसे पीछे रंगका हो गया परन्तु उसमें रंग नामक गुण तब भी था और वह अब भी है। मनुष्यको बाल्यदशा नष्ट होकर बुढ़ापया उत्पन्न हो गई किन्तु जो मनुष्यना पहले था वह अब भी है। हाँ ! पर्याय नष्ट नहीं है इससे सिद्ध होगया कि वस्तुमें प्रत्येक समय उत्पन्न, व्यय तथा धौव्य अवश्य रहते हैं जिससे कि नवीन परिणमन भी होता है और अपनी स्वभावका साथ भी नहीं होता है। इसलिये ऐसा नियम बन गया कि जो वस्तु उत्पन्न होती है वही नष्ट होती है और वही स्थिर भी रहती है। तथा जो पदार्थ नष्ट होता है, वही उत्पन्न होता है और वही स्थिर भी रहता है। एवं जो द्रव्य किसी प्रकार स्थिर है वही उत्पन्न होता है और नष्ट भी वही होता है।

यह नियम जब कि प्रत्येक अदृशान् आदि प्रमाणोंसे सिद्ध सिद्ध है तब परिणाम बन खाने होगा कि जो पदार्थ उत्पन्न हुआ था वही उत्पन्न हो रहा है और वही उत्पन्न होता तथा जो पहले नष्ट हुआ था, वही नष्ट हो रहा है और वही नष्ट होता। इसी प्रकार जो वस्तु अपने स्वभावसे स्थिर थी, वही स्थिर है और वही स्थिर रहती है।

तलाश यह है कि वह नियम वैज्ञानिक है। इन लिये द्रव्य उत्पन्न होती हुई तथा नष्ट होती हुई को अपने नामावली स्थिर रहती है।

अन्तमें यह सलाह देना चाहते हैं कि द्रव्य पर्यायकी संवेक्षा की जायगी

है, गुणोंकी अपेक्षा ध्रुव (अविनाशी) है । वे महाशय अपनी समझमें भूछ करते हैं । क्योंकि द्रव्योंकी पर्यायें जैसे किसी कारण अनित्य अथवा उत्पाद व्ययवाली है उसी प्रकार वे ध्रौव्यवाली भी किसी अपेक्षासे हैं । और द्रव्योंके गुण जिस प्रकार ध्रौव्यात्मक यानी नित्य मालूम होते हैं । वे ही गुण किसी तरह अनित्य भी दीखते हैं अथवा इसको इस तरह कहना चाहिये कि उत्पादमें व्यय और ध्रौव्य निवास करते हैं । और व्ययमें भी उत्पाद उत्पाद तथा ध्रौव्य रहते हैं एवं ध्रौव्यमें भी उत्पाद, व्यय अवश्य पाये जाते हैं । यह बात इस तरह सिद्ध होती है कि यदि पर्यायमें कुछ भी नित्यता न हो तो वह क्षणभर भी न ठहर सकेगी और इस प्रकारसे पर्याय ही न रह सकेगी । पर्यायमें कुछ न कुछ नित्यता या स्थिरपन है तभी तो आप कभी हरा और कभी पीला दिखाई देता है । मनुष्य कभी बच्चा और कभी युवा दृष्टिगोचर होता है । अन्यथा किसी भी रूपमें न दीखेगा । इसी प्रकार गुण भी दृष्टिपि किसी अपेक्षासे ध्रौव्यात्मक है परन्तु किसी अपेक्षासे उत्पादव्यय स्वरूप परिणामी भी है क्योंकि यदि ऐसा न होवे तो गुणोंकी सदा एकही ही हालत दीखनी चाहिये उसमें किसी भी प्रकार हेरफेर न होनी चाहिये । आमका रूपगुण सर्वदा हरा या पीला ही रहना चाहिये, बदलना न चाहिये, रस भी खट्टा या मीठा ही सर्वदा रहना चाहिये किंतु ऐसा होना प्राकृतिक नियमके विरुद्ध है । अतएव गुण जिस प्रकार सामान्यतया अपरिणामी (नित्य) हैं । विशेषतया वे ही परिणामी भी अवश्य हैं ।

इस सूची जंजालका यही सारांश है कि 'अनंत' गुण तथा अनंत पर्यायवाली द्रव्य होती है । इसीको दूसरे ढंगसे ऐसा कह सके हैं कि उत्पत्ति, नाश तथा स्थिर दशाको धारण करनेवाला ही द्रव्य है ।

अब द्रव्यका लक्षण तो पूर्णतया प्रमाणरूपी कटिपर तुल्य चुका जिससे कि हमको प्रकृत विषयपर विचार करनेका अलसर मिल गया । हमको प्रकरणानुसार प्रथम ही यह विचारना है कि वे द्रव्य कितनी हैं । और कैसे हैं ? तत्पश्चात् उसी प्रकरणकी अन्य शाका उपस्थित करके उनका निराकरण करेंगे ।

जिस समय हम उपर्युक्त प्रश्नको हल करनेके लिये अपनी प्रतिमाको काममें लेते हैं, उस समय हमको ज्ञात हो जाता है कि इस विशाल संसारस्थलमें दो प्रकारके द्रव्य ही उलझा होते हैं । अर्थात् संसारमें जितने भी अनंत पदार्थ हैं वे दो- जातिके हैं—एक तो चेतन हैं दूसरे अचेतन ।

जिन पदार्थोंमें जानने देखनेकी शक्ति है उनको चैतन्यदशासे सहित होनेके कारण चेतन कहते हैं इनकी ही 'जीव' शब्दसे पुकारते हैं । और जिनमें जानने, देखने,

सुखदुःखके अनुभव आदि अतन्त्र शक्तिका विकाश नहीं है वे पदार्थ अचेतन हैं जिनको जड़ या अजीव भी कहते हैं । अस्तु । इन दो प्रकारोंको छोड़कर पदार्थोंकी तीसरी और कोई जाति नहीं है । सभी पदार्थ इन्हीं दोनोंके अन्तर्भूत हैं ।

किन्तु पदार्थोंकी ये जातियां भी जड़वादके इस मध्याह्नाकालमें कहना असंभवस्त हो जाता है क्योंकि इस समय मनुष्योंका बहु भाग इस सिद्धान्तको अटल तथा वास्तविक मान बैठा है कि "संसारमें केवल एक अजीव द्रव्य ही है । जिसको हम लोग जीव कहते हैं वह भी जड़ द्रव्यकी पर्याय है" इसको सिद्ध करनेके लिये वे प्रत्यक्ष, परीक्ष कई प्रकारके प्रमाण तथा दृष्टान्त उपस्थित करते हैं । अस्तु ।

कुछ भी हो । यहांपर यह निश्चय नहीं किया जा सक्ता है कि विचारक व्यक्तियोंकी अधिक संख्या जिस मतव्यक्त को निश्चित करे वही मतःसमर्थ होगा और सिद्धान्त भी वही हो सकेगा । क्योंकि संभव है कि वे सब भूलपर होवें और भेदविषयज्ञानमें आकर उन मनुष्योंकी संख्या बढ़ गई हो । और उसके विरुद्ध कहनेवाला थोड़े मनुष्योंका समुदाय ही ठीक मार्गपर हो । क्योंकि परीक्षकोंका मार्ग यद्यपि आनकल चौड़ा हो गया है किन्तु कपाय और पक्षपातका भाव अभी तक मनुष्योंके हृदयसे विदा नहीं हुआ है । अन्यथा आर्यसमान सरीखा कुतर्क जनसमुदाय भी 'सृष्टिकर्तृत्व' सरीखे स्थूल विषयपर न उलझा रहता । अस्तु ।

इसलिये जब हमने अपना अनुभव तथा अमूल्य समय विचारनेके लिये प्रदान कर दिया है तब हमारा प्राथमिक कर्तव्य है कि हम इस कंठकको भी अलग कर दें अन्यथा आवागमनके प्रारम्भमें ही मक्षिका छोक देगी जिससे एक पैर भी आगे न चल सकेंगे ।

जड़वादकी माननेवाले महाशय अपना सिद्धान्त इस प्रकार जमाते हैं कि "संसारमें केवल जड़ द्रव्य ही है । जीव भी इन्हीं अचेतन द्रव्योंके संगसे उत्पन्न हो जाता है । जगतमें पृथ्वी, जल, अग्नि, तथा वायु इन चार द्रव्योंके चार प्रकारके परमाणु भरे हुए हैं । उन्हीं परमाणुओंके परस्पर मिल जानेपर जल, पृथ्वी आदि अनेक प्रकारके पदार्थ बन जाते हैं । जिस प्रकार गुड़, महुवा, घृतूरा आदिके मिलापसे गहरा नशा या बेहोशी लानेवाली मदिरा बन जाती है, उसी प्रकार पृथिवी, जल, अग्नि, वायु इन चार भूतके संयोग (मिलाप) होनेसे चेतन शक्ति उत्पन्न हो जाती है जिसको जीव कहते हैं । वास्तवमें जीव नामक कोई पदार्थ अलग स्वतंत्र नहीं है । इसलिये संसार केवल जड़ पदार्थसे ही भरा है" ये लोग इसी कारण ऐसा कहते हैं कि परलोक कोई वस्तु नहीं है । अस्तु ।

इस मतको युक्तिशून्य, असत्य सिद्ध करनेके प्रथम उपसे संवन्ध रखनेवाला कुछ विषय कह देना आवश्यक होगा जो कि इस प्रकार है ।

जिस प्रकारका कारण होता है कार्य भी उससे वैसा ही होता है । अर्थात् उपादान कारण जिस जातिका होगा कार्य भी उससे उसी जातिका उत्पन्न होगा । जैसे मनुष्यसे मनुष्य ही उत्पन्न होता है और घोड़ेसे घोड़ेकी ही उत्पत्ति होगी । तथैव चनेका बीज चनेका वृक्ष ही उत्पन्न करेगा और आमके पेड़पर आमका फल ही छेगेगा उसपर केश कमी नहीं छेगेगा । क्योंकि उस फलका कारण दूसरा ही है । इसलिये यह नियम बन गया कि चनेको चाहे जैसी भूमिमें बोदें और उसमें चहे जैसा खाद दें किन्तु उससे गेहूँ कमी नहीं होगा उससे चना ही होगा । आमके वृक्षपर हजारों प्रयत्न करने पर भी केला उत्पन्न हो सकेगा ।

इससे हमको यह सार मिल गया कि जिस जातिका कारण होगा कार्य भी उससे उसी जातिका उत्पन्न होगा । अन्यथा नहीं ।

अब हम अपने प्रकरणपर आते हैं । जड़वादियोंका जो यह कहना है कि “गुड़ धतूरे आदिके मिलापसे जिस तरह शराब बन जाती है जीव भी उसी प्रकार पृथ्वी जलादिक चार भूतोंके मिलजानेपर बन जाता है । यह कोई अलग नया पदार्थ नहीं है” आदि। इस विषयमें हमको प्रथम ही यह देखना है कि शराबमें जो मादक (नशा) शक्ति है वह उसके कारणोंमें है या नहीं है ? । क्योंकि उसके कारणोंमें ही यदि वह शक्ति होगी तब तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं कि शराबसे बहुत गहरा नशा आता है क्योंकि वह नशा उसके कारणोंमें पहलेसे ही था । यदि उन कारणोंमें वह नशा नहीं होगा तो अवश्य ही एक आश्चर्यकी बात ठहरेगी ।

शराब बननेके उपादानकारण महुआ, धतूरा, गुड़ तथा एक मादक फलका चून आदि हैं । इन वस्तुओंको यदि प्रथक् प्रथक् ही कोई मनुष्य खावे तो उसको थोड़ा बहुत अवश्य नशा आ जाता है । शिरकी पीडा, बुद्धिका विगड़ जाना, स्वस्थ दशा न रहना ये सभी बातें केवल एक एक पदार्थको भक्षण करनेसे ही होजाती हैं । यदि इन सबको मिलाकर कोई पाक तयार किया जाय तब तो वह नशा और भी बढ़ जायगा क्योंकि वे सब एक स्थानपर मिल गये हैं । बस यही शराबकी हालत है । जो चीजें प्रथक् २ कम नशा लाती थी उन्हेंको मिलाकर शराब बना लेनेपर उन वस्तुओंका मद तीव्र हो जाता है । और इसके सिवाय और कोई नवीन बात नहीं होती है । इससे यह सिद्ध हो गया कि शराबके कारण ही मादक हैं, उसमें यदि मादक शक्ति आगई तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं । क्योंकि नशीले कारणोंसे जो पदार्थ उत्पन्न होगा वह नशीला अवश्य होगा । अस्तु ।

इसलिये जड़वादियों द्वारा दिया हुआ मदिराका दृष्टान्त तो टूट गया । अब प्रश्नान्वयपर प्रकाश डालते हैं ।

“ पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु इन चार भूतोंके द्वारा जीव उत्पन्न होता है अर्थात्

जीवके उपादानकारण पृथ्वी, जलादिक हैं ” भूतवादी इसी सिद्धान्तपर अपना पसीना बहाते हैं । अस्तु ।

यहाँपर हमको दो प्रश्न उठते हैं । कि इन चार प्रकारके भूतोंमेंसे केवल एक एक भूत ही जीवको उत्पन्न कर देता है । अथवा ये सभी मिलकर जीवको उत्पन्न करते हैं ? ।

यदि भूतवादी जनता पहले पक्षको ग्रहण करके उत्तर दे अर्थात् केवल अलग ५ एक ही पृथ्वी आदिक भूतसे जीव उत्पन्न होजाता है । तो फिर यह बिना किसी कष्टसे सिद्ध हो गया कि जीव चार प्रकारके उत्पन्न होते हैं । पहले पार्थिव (पृथ्वीसे उत्पन्न) दूसरे जलीय, तीसरे अग्नेय और चौथे वायुय (वायुसे उत्पन्न) क्योंकि जब कि कारण चार प्रकारके हैं उनके कार्य भी चार प्रकारके ही होंगे । किन्तु यह बात कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होती है । जितने भी जीव प्रत्यक्ष होते हैं, सभीमें जीवत्वगुण एक सरीखा मिलता है । यद्यपि मनुष्य, पशु, पक्षी आदि अनेक प्रकारके जीवोंका शरीर अनेक प्रकारका है किन्तु उन सबमें ज्ञान या चैतन्यशक्ति सामान्यतया समान है । यह दूसरी बात है कि किसीमें ज्ञानकी मात्रा अधिक है और किसी जीवमें अल्प है किन्तु इससे यह सिद्ध नहीं होता है कि “ मनुष्यका जीव अमुक पदार्थसे बना है इस लिये उसमें ज्ञान सबसे अधिक है और हाथीका जीव अमुक भूतसे निकला है इस लिये उसमें मनुष्योंसे कम और पशुओंसे अधिक ज्ञान है । तथा गधा, ऊँट, बैल, उल्लू आदि अमुक भूतसे उत्पन्न हुए हैं इस लिये वे बुद्धिमें तथा समझनेमें गधा, उल्लू आदि ही हैं ” ।

क्योंकि एक जातिके जीवोंमें भी ज्ञानकी कभी वेशी मिलती है । मनुष्योंमें ही देख लीजिये, जितने मनुष्य हैं उनके ज्ञानमें उतने ही भेद हैं । सारांश यह है कि ज्ञान (चैतन्य) गुण सामान्यतया सभी जीवोंमें है । इसके अतिरिक्त जीवोंके शरीर भी चार प्रकारके नहीं मिलते हैं जिससे उक्त बात सिद्ध हो जावे किन्तु जितने प्रकारके जीव जंतु हैं सभीके शरीर भिन्न २ प्रकारके हैं । इस लिये मावार्थ यही निकला कि पृथक् पृथक् केवल एक एक भूतसे ही जीव उत्पन्न नहीं होते हैं ।

यदि कोई महाशय दूसरा पक्ष ले कि चारों भूत मिलकर जीवको उत्पन्न करते हैं । जैसे महुआ, गुड़ आदि मिलकर शराबको उत्पन्न कर देते हैं ।

तो उनके लिये यह उत्तर तयार है कि जैसे उपादान कारणका धर्म कार्यमें आया करता है । जैसे घड़ेमें उनके उपादान कारण मिट्टीका धर्म आता है । महुआ आदि नशीले पदार्थोंका नशीला गुण उनसे बनी हुई शराबमें आजाता है । यह प्राकृतिक अटल नियम है । इसी प्रकार जीवमें जो चैतन्य गुण दीखता है वह उसके उपादान कारण जलादिकमें भी दीखना चाहिये । ज्ञानकी थोड़ी, अधिक मात्रा अवश्य दृष्टिगोचर होनी चाहिये ।

किंतु ऐसा नहीं है। जल, पृथ्वी आदिमें अल्प भी ज्ञानशक्ति नहीं मालूम होती है फिर उनसे बने हुए जीवमें वह शक्ति कहाँसे आ सकती है ?। आवेगी भी कहाँसे ? ये सब कारण तो अचेतन हैं। इस लिये यह सिद्ध हो गया कि ये चारों भूत जीवके सप्तातीय नहीं हैं किंतु विजातीय हैं। और यह नियम ही है कि जिस जातिका कारण होगा, कार्य भी उससे उसी जातिका उत्पन्न होगा।

इस लिये यह सिद्ध हो गया कि अचेतन भूतोंसे चेतन जीव कभी उत्पन्न न हो सकेगा अन्यथा पृथ्वीसे जल और जलसे अग्नि भी पैदा हो सकेगी जिससे भूत चार प्रकारके ही हैं उनसे पदार्थ भी उसी जातिके उत्पन्न होते हैं, यह उनका सिद्धान्त विगत जायगा। किन्तु होता ऐसा भी है, पार्थिव लकड़ीसे अग्नि, जलसे पार्थिव ओला और दीपककी अग्निसे पार्थिव काजल बन जाता है।

यहाँ यदि यह कहा जाय कि उन चार प्रकारके पदार्थोंसे शरीर बन जाता है और शरीरमें चेतनशक्ति अपने आप आजाती है अर्थात् चेतन शक्ति शरीरका ही गुण है।

यह कहना भी पर्याप्त न होगा क्योंकि यदि ज्ञान शरीरका ही गुण होता तो शरीरके अनुसार ही उसमें कमी वेशी होती किन्तु ऐसा है नहीं, शरीर वैसा ही बना रहता है किन्तु जीवमें बहुतसे विकार हो जाते हैं। शरीर कभी मोटा हो जाता है कभी पतला। किन्तु ज्ञान उतना ही बना रहता है। मृतकका शरीर जैसेका तैसा बना रहता है किन्तु उसमेंसे चेतनशक्ति निकल जाती है। इसके अतिरिक्त जीव यदि शरीरका ही गुण स्वरूप होता तो शरीरके अनेक खंड कर देने पर सबमें पृथक् पृथक् जीव मिलना चाहिये। जैसे कि बड़ेके अनेक खंड कर देनेपर सबमें मिट्टी तथा उसका गुण अवश्य मिलता है। शरीरके खंडोंमें ऐसी बात मिलती नहीं है।

इस लिये अनेक पृष्ठ प्रमाणोंसे अच्छी तरह सिद्ध हो जाता है कि जीव शरीरादिक जड़ पदार्थोंसे मिल एक निराळा ही पदार्थ है जिससे कि संसारमें केवल जीव तथा अजीव दो ही द्रव्य हैं यह अनायास सिद्ध हो गया।

यहाँ पर इतना कह देना आवश्यक होगा कि जीव द्रव्यका संक्षिप्त वर्णन भी अधिक समय तथा स्थान चाहता है अतएव उसको यहीं छोड़ देते हैं। इसके सिवाय उसके भेद-प्रभेद भी असंख्य तथा अनंत है। उनको भी हम यहाँ बतलानेमें सर्वथा असमर्थ हैं। अस्तु। किन्तु इतना ध्यानमें रखना चाहिये कि सर्व जीवोंमें गुण तथा शक्तियां समान विद्यमान हैं यह दूसरा विषय है। किसी विशेष कारणवश किन्हीं जीवोंमें कोई गुण थोड़े व्यक्त है और कुछ जीवोंमें अधिक प्रगट है। सामान्यतया सभी जीव समान हैं।

अब अजीव द्रव्य शेष रहा जिसका व्याख्यान आवश्यक तथा अनिवार्य है । अस्तु । जीव द्रव्यको छोड़कर शेष जो भी द्रव्य हैं वे सभी अजीव द्रव्य हैं क्योंकि उन सभीमें चेतनराहित्य अथवा, अजीवत्व भाव विद्यमान है । अतएव सामान्यतया उन सभीको एक जातिका कह दिया जाय तो भी अनुचित न होगा । किन्तु उनको विशेष विशेष, अनिवार्य भेदोंके कारण विभक्त करना ही चाहिये ।

अब अपना मानसिक बल इसी पर लगाते हैं कि अजीव द्रव्य कितने प्रकारोंमें विभक्त है अथवा हो सका है ।

तब सबसे प्रथम जीव द्रव्यको छोड़ देनेपर जितना भी कुछ दिखलाई देता है वह सभी पुद्गल द्रव्य ही दृष्टिगोचर होता है जिसको कि मूर्तिक द्रव्य भी कहते हैं । संसारमें चर्मचक्षुओंसे तथा इतर द्रव्येन्द्रिय ज्ञानेन्द्रियोंसे जो कुछ उपलब्ध होता है सभी पुद्गल द्रव्य है । यहाँतक कि यदि सूक्ष्म विचार न किया जाय तो पुद्गल द्रव्यको छोड़कर जीव द्रव्य भी सिद्ध नहीं होता है । अस्तु ।

पृथ्वी, पर्वत, समुद्र आदि जितने भी पदार्थ हैं सभी पुद्गल द्रव्यकी पर्याय है । यहाँ तक कि जीवद्रव्य जिस घरमें निवास करता है वह शरीर भी पुद्गलमय है । इसलिये इस पुद्गल द्रव्यको सिद्ध करनेका परिश्रम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जन्मान्ध पुरुष भी अपने ज्ञानेन्द्रोंसे अथवा अन्य इन्द्रियोंसे सहजमें ही इस द्रव्यसे पूर्ण परिचय हो जाता है ।

हाँ ! एक बात अवश्य कहना है जो कि प्रायः अस्मिन् तथा विवादास्पद है । यह यह है कि जिस प्रकार पुद्गलमें रूप गुण है और वह पूर्णतया स्पष्ट है उसी प्रकार उसके अविनाश यो या साथ साथ रहनेवाले तीन गुण और भी हैं । जिनका ज्ञान नेत्रेन्द्रिय के सिवाय अन्य इन्द्रियोंसे होता है । वे गुण रस, गंध तथा स्पर्श हैं जो कि प्रत्येक पुद्गल पदार्थमें अवश्य विद्यमान हैं ।

इसलिये पुद्गल द्रव्यका यह लक्षण बतगया कि, "जिसमें रूप, रस, गंध तथा स्पर्श ये चार गुण पाये जाय वह पुद्गल है" । इन चारों गुणोंमेंसे किसी पदार्थमें चारों गुण ही व्यक्त हैं और कुछ पदार्थोंमें कोई गुण ही व्यक्त है शेष अव्यक्त रूपसे रहते हैं । किन्तु यह नियम है कि जहाँ इन चारोंमेंसे कोई एक गुण होगा वहीँपर शेषके तीन गुण भी अवश्य मिलेंगे । यह नियम हमको उन अनेक प्रकारके नाना पदार्थोंके अनुभवसे ज्ञात हो जाता है । जैसे आपको खानेसे उसका मीठा रस मालूम हुआ, सुंघनेपर सुगंध भी उपलब्ध हुई । कोमल, ठंडा, मारी, चिकण, स्पर्श भी पाया गया । इसी प्रकार गुलाबके इसमें जैसे सुगंधि उपलब्ध होती है उसका रंग तथा स्पर्श भी उसी प्रकार मिलता है और स्वाद लेनेपर उसमें किमी न किसी प्रकारका रस भी मालूम होता है । हमको मम कि

ऐसा नियम या इन गुणोंका साहचर्य प्रायः सभी अनुभूत पदार्थोंमें मिलता है तब इसी कण्टिसे हम सभी पृथ्वीय पदार्थोंका स्वभाव बेरोकटोक यथार्थ जान सके हैं ।

अतएव कोई महाशय जो ऐसे सिद्धांत बनाते हैं कि "जलमें स्पर्श रस तथा रूप है, अग्निमें स्पर्श तथा रूप है । तथा वायुमें केवल स्पर्शगुण ही विद्यमान है" । उनका यह सिद्धान्त स्वयमेव फिसलकर घराशायी हो जायगा । क्योंकि जलमें जब कि रस रूप स्पर्श पाये जाते हैं तब उसका अविनामावी गंध उसमें अवश्य रहेगा । अग्निमें कोई न कोई गंध तथा कोई न कोई रस अवश्य है क्योंकि उसमें स्पर्श तथा रूप मिलता है इसी प्रकार वायुमें भी जब कि शीत या उष्ण स्पर्श एवं वजन पाया जाता है तो उसमें गंध, रूप तथा रस भी अवश्य होने चाहिये । जैसे आमका फल ।

बात केवल यही है कि इन पदार्थोंमें कोई कोई गुण मुख्य तथा व्यक्त हैं शेषके गुण उतने तीव्र नहीं हैं किंतु हैं अवश्य । जैसे हीगमें बेलके तेलमें केवल गंध गुणकी तीव्रता है किन्तु उसमें रस भी अवश्य रहता है, यही दशा उपर्युक्त पदार्थोंकी भी है । इस लिये मले प्रकार यह सिद्ध हो गया कि प्रत्येक पौद्गलिक पदार्थमें स्पर्श, रस गंध तथा रूप ये चारों गुण अवश्य पाये जाते हैं । अतएव प्रत्येक स्थलमें इन गुणोंमेंसे किसी एक गुणके रहने पर अवशिष्टके इतर गुण भी अवश्य रहेंगे । इस पृथ्वी द्रव्यका भी व्याख्यान शक्तिसे बहिर्भूत है । अतएव इसके विशेष परिचयसे विराम लेते हैं ।

अजीव द्रव्यमें एक प्रकारकी द्रव्य तो सिद्ध हो गई जो कि पृथ्वी है । अब उसी अजीव द्रव्यको इतर प्रकार भी खोजना चाहिये ।

यह विषय सभीसे सुपरिचित है कि कार्यको देखकर उसके कारणका अनुमान होता है । जैसे वृक्षको देखकर जान लेते हैं कि इसको उत्पन्न करनेवाला प्रथम ही बीज अवश्य होगा । मिट्टीकी छेटी ढलीको देखकर पता लगा लेते हैं कि इसको बनानेवाले सूक्ष्म पृथ्वी परमाणु हैं । आदि । इसके प्रथम ही यह बात भी ध्यानमें रहे कि प्रत्येक कार्यको उत्पन्न करनेके लिये जिस प्रकार उदात्त कारणका उपस्थित होना आवश्यक है उसी ताह निमित्त कारणका होना भी अनिवार्य है । क्योंकि सूत खूब भी रहे किन्तु जुलाहा तथा कत्ता उपस्थित न होगा तो वस्त्र कभी न बन सकेगा । अस्तु ।

संसारवर्ती जीव तथा पौद्गलिक सभी पदार्थोंका एक साथ गमन होना किसी बह्य निमित्त कारणसे ही हो सका है अन्यथा नहीं । जैसे तालाबमें एक साथ इधर उधर घूमनेवाले मछली, मेंढक आदि हजारों जलजंतुओंके आवागमनमें जल निमित्त कारण है उसके बिना उनका गमन नहीं हो सका है । तथैव अनेक जीव पृथ्वीका उठना भी किसी निमित्तके बिना नहीं हो सका है । इसलिये उस निमित्त कारणका होना भी अनि-

वार्य है । जैसे घड़ेमें जल रक्ता हुआ है वह बिना घड़ेके न रह सकेगा, उसके ठहरनेके लिये कोई न कोई वादा कारण अवश्य चाहिये । इस तरह दो प्रकारके कार्य देखनेसे उनके दो कारणोंका अनुमान होता है जिनके बिना उपर्युक्त दोनों कार्य कभी नहीं हो सँगे । इस लिये दो अनीव द्रव्य और भी विद्यमान हैं जो कि अमूर्तिक हैं, इस बातका पूर्णतया निश्चय होता है । इन दो द्रव्योंका नाम धर्म तथा अधर्म है । चलते हुए जीव तथा पुद्गलको साधारण कारण धर्म द्रव्य होता है । किन्तु बलपूर्वक चञ्चलता नहीं है और जीव पुद्गलोंके ठहरनेमें साधारण कारण अधर्म द्रव्य होता है ।

कोई महोदय यदि यह समाधान दे कि जीवोंके तथा पुद्गलोंके चलनेमें और ठहरनेमें जल, पृथ्वी, आदि निमित्त कारण होंगे धर्म अधर्म द्रव्य माननेकी क्या आवश्यकता है ? तो उन्हें यह बतलाना चाहिये कि आकाशमें उड़नेवाले पक्ष को सहकारी कारण कौनसा होगा ? वहाँके लिये जिस प्रकार धर्म द्रव्यका नाम लिया जायगा उसी तरह अन्यत्र भी उसीको कहना चाहिये । यहां कोई यदि यह कुर्क करे कि “इस तरह तो खाने, पीने आदिके लिये भी एक कारण होना चाहिये तथा अन्य तरहकी सभी क्रियाओंके लिये पृथक् पृथक् निमित्तकारण होने चाहिये” तो इसके लिये यही उत्तर पर्याप्त होगा कि उन सभीके लिये अन्य पुद्गलादि पदार्थ विद्यमान हैं ।

इस लिये यह सिद्ध हो गया कि पुद्गलके अतिरिक्त धर्म, अधर्म नामक भी दो अनीव द्रव्य विद्यमान हैं । ये दोनों सर्वव्यापक, अखंड हैं क्योंकि यदि ऐसा न होय तो सर्व देहवर्ती जीव पुद्गलोंके युगपत् चलने तथा ठहरनेमें सहकारी किस प्रकार होंगे । अस्तु ।

इसके सिवाय अनुसंधान करनेके लिये और भी आगे बढ़ना चाहिये, शायद और भी कुछ हाथ आ जावे ।

जिस समय द्रव्योंके आधारपदार्थोंका विचार जाता है उस समय ज्ञात होता है कि समस्त जीव पुद्गलादि द्रव्योंका आधारभूत कोई और द्रव्य भी विद्यमान है । क्योंकि मनुष्य, पशु, पक्षी, पर्वत आदि दृश्यमान सभी पदार्थ पृथ्वीके आधारपर हैं अर्थात् पृथ्वीपर स्थित हैं । और पृथ्वी भी वायुमंडलपर स्थित है किन्तु वह वायुमंडल किस आधारपर स्थित है ? इस प्रश्नको हल करनेके लिये द्रव्यान्तरका मानना अनिवार्य होगा । इतना ही नहीं किन्तु पदार्थोंकी वास्तविक व्यवस्था किस प्रकार कैसी है ? यह शंका भी हृदयको विचलित करती रहेगी, जिसको हलना हमारा प्रधान कर्तव्य होगा । अस्तु ।

जिस प्रकार हेतुओंके बलसे जीव द्रव्य तथा धर्म, अधर्म द्रव्य अप्रकट होने पर भी सिद्ध हो गई तथैव उपर्युक्त शंकाओंके निराकरणके लिये आकाश द्रव्य भी अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा, इसको बिना माने कार्य न चलेगा । क्योंकि सकल द्रव्योंकी अवगाह

(निवास) देनेवाला सर्वव्यापक यदि कोई पदार्थ न होवे तो ये वायु पृथ्वी आदि विशाल परिमाणधारी पदार्थ कहां समावेंगे । इसके अतिरिक्त एक बात यह भी है कि पक्षी जिस समय पृथ्वीसे तथा वृक्ष परसे उड़कर दूसरे स्थान पर जाता है उस समय वह किस आधार पर गमन कर रहा है ? । इसको विचारनेसे यह पता अवश्य लग जायगा । उस समय वहां पर उसके लिये कोई पदार्थ आधार है । यदि इसके लिये वायुको ही उसका आधार बताया जाय तो वही प्रश्न पुनः उपस्थित होगा कि वह वायु कहां घरी हुई है ? । मनुष्योंके चलते समय पैर जिस प्रकार पृथ्वीपर स्थिर हैं उसी तरह उनके शरीरका ऊपरी भाग किस स्थानमें ठहरा हुआ है ? । इन शंकाओंको निराकरण करनेके लिये आकाशद्रव्यको अवश्य मानना पड़ेगा । यही आकाश सर्व द्रव्योंको अवकाश देता है और वह स्वयं स्वप्रतिष्ठित है । क्योंकि आकाशद्रव्यको भी अवकाश देनेवाला उससे बड़ा अन्य कोई द्रव्य नहीं है । अतएव यह सर्वव्यापक है । ऐसा कोई स्थान नहीं जहां आकाश न हो । जहां पोल दिखाई देती है वह सभी आकाश ही है । यह बात जो कही जाती है कि " इस जगत्में सभी पदार्थ भरे हुए हैं " । यह भी आकाशके लिये ही है । क्योंकि जगत् सर्व द्रव्योंका समूह ही कहलाता है अतएव सर्व पदार्थोंका निवास आकाशमें ही हो सक्ता है । यद्यपि यह असंख्यात प्रदेशी है किन्तु अनागाहन शक्तिके कारण अनन्त जीव तथा अनन्त पुरुष एवं धर्म, अधर्म, द्रव्य इसमें समा जाते हैं । जैसे जलसे पूर्ण भरे हुए कलशमें यदि एक सेर शक्कर और डाल दी जाय तो वह भी उसमें समा जायगी । फिर भी यदि सौ सुरायाँ और उसमें डाल दें तो वे भी उसमें आ जायगी । इस लिये सम्पूर्ण द्रव्योंको अवकाश देनेवाला सर्वव्यापक आकाशद्रव्य अवश्य है और उसमें जहां तक धर्म, अधर्म, पुरुषादि द्रव्य प्राप्त होती हैं वहीं तक अंगत है जिसको दूसरे शब्दोंमें लोक या लोकाकाश कहते हैं उसके बाद अलोकाकाश है । यह सप्रमाण युक्तियोंके द्वारा सिद्ध हो गया ॥

इस तरह जीवद्रव्य तथा चार अजीवद्रव्य प्रमाणोंसे सिद्ध हो गई । अस्तु ।

अब हमको यह और अनुसंधान करना है कि " आकाशद्रव्य जिस प्रकार द्रव्योंके लिये अवकाश देता है । जिससे कि उनकी सुव्यवस्थिति है तथैव प्रत्येक पदार्थको परिवर्तन करानेवाला भी कोई द्रव्य अवश्य होना चाहिये । क्योंकि यह हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि एक वस्तु यदि किसी सुरक्षित स्थानमें भी रख दें तो भी वह कुछ दिन पश्चात् अपने आप जीर्णशीर्ण होकर मर्म हो जाता है । वृक्षपर लगा हुआ हरा आमका फल कुछ दिन पश्चात् वयों पीला हो जाता है । छोटा बच्चा कुछ दिनोंके अनन्तर बयों बड़ा हो जाता है ? आदि ।

अतएव सर्व पदार्थोंका परिणमन करानेवाला एक कोई द्रव्यान्तर अवश्य है यह निश्चय हो गया । उसका नाम "काल" नियत किया है । अस्तु ।

पदार्थोंकी नवीन दशासे जीर्ण दशा करते रहना काल द्रव्यका प्रधान कार्य है । अर्थात् स्वयं परिणमन करनेवाले पदार्थका निमित्तकारण काल है । इसके लिये यदि कोई महाशय समाधान उपस्थित करें कि "पदार्थोंको नवीनसे पुराना बनानेमें घड़ी, घंटा, दिन आदि कारण हैं कालको एक और द्रव्यान्तर स्वीकार करना व्यर्थ है" ।

तो विचारके सम्मुख उनकी यह शंका भी नहीं उठरती है । क्योंकि घड़ी, घंटा, दिन, वर्ष आदि सभी व्यवहार हैं । क्योंकि जिस प्रकार "एक मनमें चालीस सेर होता है" यह एक व्यावहारिक बात ही है क्योंकि कार्य चलानेके लिये ऐसा मान लिया है तथैव व्यवहारके लिये ऐसा मान रखता है कि सूर्य पूर्वसे पश्चिममें जबतक पहुँचें उतने समयको दिन कहते हैं और उसमें चारह घंटे होते हैं । एक घंटेमें साठ मिनट या पाई घड़ी होती हैं । आदि । क्योंकि यदि कार्य चलानेके लिये हम घंटेको पैंतालीस मिनटका निश्चय करके ऐसा कि प्रायः स्थलोंमें किया जाता है तब भी वह घंटा ही रहेगा । पौन घंटा न होगा । इस कारण यह सभी व्यवहार काल है । अतएव वास्तविक काल द्रव्य अवश्य विद्यमान है । क्योंकि जैसे व्यवहारके लिये पावाणमुत्तिका सिंह अभी कहसके हैं जब कि सिंह नामक यगार्थ कोई पदार्थ अवश्य हो । इसी प्रकार घंटा, घड़ी, समय आदि तभी कहा जाता है जबकि कोई असंख्य काल पदार्थ है । उसीसे कार्य चलानेके लिये अनेक प्रकारके अनेक संकेत बना लिये हैं । यह व्यवहारकाल पदार्थोंके पयोग बदलनेसे, सूर्य, चन्द्रादिकी गमन आदि क्रियाओंसे, समयानुसार पदार्थोंके छोटेपन और बड़ेपनसे जाना जाता है । और निश्चय या यगार्थ अथवा वास्तविक काल द्रव्यके बिना यह व्यवहारकाल सिद्ध नहीं हो सका है । इसके अतिरिक्त एक यह भी समानान है कि जगतमें ऐसी कोई भी एकाकी (अकेला) या असमस्त (सगासगे रहित) शब्द नहीं है जो कि किसी पदार्थका वाचक न होवे अर्थात् संसारमें जितने भी शब्द उपलब्ध होते हैं सभीके वाच्य पदार्थ अवश्य विद्यमान हैं जिसे स्वरूपिण, या आकाशपुष्प ये शब्द यद्यपि किसी पदार्थके वाचक नहीं हैं । किन्तु इनके पृथक्-पृथक् पद अवश्य ही किसी पदार्थके कहनेवाले हैं । क्योंकि आकाश भी जगतमें एक पदार्थ है ही । और पुष्प भी वृक्षोंपर विद्यमान ही है । इसी प्रकार संसारमें 'काल' शब्द भी मिलता है तब इसका भी कोई न कोई वाच्य अवश्य है यह नियमानुसार स्वीकार करना पड़ेगा । इसी कालकी सबसे छोटी पर्याय समय कहलाती है । इसी समयके अनुसार प्रत्येक पदार्थका सूक्ष्म परिणमन होता रहता है । काल द्रव्यके अणु (सबसे छोटे खंड) कोकाकाशके प्रत्येक प्रदेश पर प्रयक्-प्रयक् स्थित हैं इसी कारण कालद्रव्य अन्य

द्रव्योंकी तरह कायबाला नहीं है । क्योंकि आकाश द्रव्य असंख्य है । इसीलिये लोकाकाशमें विद्यमान काल द्रव्यके द्वारा अलोकाकाशका भी परिणमन होता रहता है । जिस तरह आकाश द्रव्य स्वपतिष्ठित है तथैव कालद्रव्यके परिणमनमें भी अन्य द्रव्य सहकारी नहीं है ।

इस प्रकार प्रमाणिक युक्तियोंके बलसे काल द्रव्य सिद्ध हो गया जो कि द्रव्योंकी द्रव्यतामें प्रधान कारण है । अस्तु ।

इस तरह अजीव द्रव्यकी पांच जातियां सिद्ध हो गई अधिक नहीं । क्योंकि उनके लक्षण तथा प्रधान गुण भिन्न भिन्न हैं । किन्तु जीव द्रव्यकी अन्य कोई जाति नहीं है । कारण यही है कि समस्त जीवोंके लक्षण, गुण, स्वभाव सामान्यतया समान ही है अतः कहना पड़ेगा कि द्रव्य ६ छह हैं । समस्त जग जनाल इन्हीं छह विभागोंमें विभक्त है । अतएव द्रव्यें न तो सात, आठ आदि अधिक हैं और न छहसे कम ही हैं इसका कारण यह है कि इन छह द्रव्योंके सिवाय अन्य कोई पदार्थ शेष नहीं रहा इस लिये तो अधिक मानना व्यर्थ है । और यदि इन छहसे कम स्वीकार करें तो संपूर्ण पदार्थ न आ सकेंगे । अतएव जगतमें द्रव्य छह ही हैं ।

माननीय महाशयो ! यद्यपि षट् द्रव्यकी आवश्यकता तथा सिद्धि, संक्षिप्त रूपसे भी बहुत संक्षुचित है क्योंकि यह विषय समुद्रके समान गंभीर तथा पुमेरके समान उन्नत अथवा आकाशके समान विस्तृत है । किन्तु आपके समयानुसार यही पर्याप्त होगा । क्योंकि विज्ञ महोदयोंके लिये सारांश ही प्रमोददायक होता है । अतएव लेखनीका पर्यटन इसी स्थलपर समाप्ति भूमिको प्राप्त करके कृतकृत्य होता है ।

आवेदक-अजितकुमार शास्त्री, बंबई ।

सिद्धांत ग्रंथ श्री गोम्मटसारजीकी बड़ीटीका ।

श्रीमन्नेमिचंद्रजी सिद्धांतचक्रवर्ती कृत मूल प्राकृत गाथा व संस्कृत छाया व दो बड़ी टीकाओं सहित व ख० पं० टोडरमलजी कृत बड़ी हिन्दी टीका सहित यह ग्रंथराज छह खंडोंमें विभक्त किया गया है । पहला दूसरा खंड जीवकांड (१७) तीसरा, चौथा, पांचवा कर्मकांड (२४) ६० और छठवां लब्धिसार क्षणसार (१२॥) अब ग्रंथ पूर्ण हो गया है अतः जिन २ महाशयोंने १ या २ या ३ खंड मंगाये हैं उन्हें ४-५-६ खंड मंगाकर अपना ग्रंथ अवश्य पूर्ण कर लेना चाहिये । अधूरे ग्रंथसे कुछ लाभ नहीं । यह ग्रंथ प्रत्येक मंदिर, पाठशाला व ग्रहस्थके घरमें रहना चाहिये । छह खंड १ साथ मंगानेवालोंको (५१)में ६० दे दिया जायगा । पृ० संख्या ४१.०० व श्लोक संख्या अनुमान १,२९०००के हैं ।

मैनेजर दि० जैन पुस्तकालय-सुरत ।

षट्द्रव्यकी आवश्यकता और सिद्धि ।

(जैन साहित्य सभा लग्ननऊका लेख नं० ३)

लेखक-पं० बुद्धिलाल श्रावक जैन पाठशाला लाडनूँ (मारवाड़)

संख्या ८ सगण-

चित्त चिन्तहु शुद्ध चिदात्मकों, महिमा जिनकी नहिं जाय कही ।
नहिं गाय सके जिनराय अहो, गणराय मती चकराय रही ॥
निरबाध अगाध समाधि भई, सुख सायरता सरसाय सही ।
तिहुँ काल अनन्त समै वरती, "षट्द्रव्य" दशा दरशाय रही ॥ श्रावक.

महानुभावो ! जब कि देशमें चहुँओर राष्ट्रीय चरचा दीर्घ ध्वनिसे गूँज रही है तब यह षट्द्रव्यकी दिव्य कथा आप सज्जनोंको रुचिकर होगी इसमें सन्देह है । परन्तु यह बात निर्विवाद सिद्ध है कि षट्द्रव्यका ज्ञान आत्म बलकी प्राप्ति और वृद्धिमें रामबाण औषधि है, और राष्ट्रकी उन्नति आत्मबल पर ही निर्भर है इस लिये कहना होगा कि छह द्रव्योंका कथन देश हितके हेतु अगोच मंत्र है और आधुनिक आन्दोलनके सर्वथा अनुकूल है ।

हमारे पूर्वज छह द्रव्योंके ज्ञानसे आत्मबलमें बढ़े हुए थे इसी कारण भारतवर्षमें सदा अहिंसा धर्मका डंका बजा करता था । भारत वसुंधराके भ्रातृर श्री पूज्य महात्मा गांधीजीके श्रीमुखसे सदा यही घोषणा हुआ करती है कि देशको समृद्धिशाली करनेके लिये अहिंसा और आत्मबलमें उन्नति करो । महात्माजी स्वयं षट्द्रव्यके नामाङ्कित ज्ञाता हैं और श्रीमान्ने देशहितमें जो आज्ञातीत सफलता प्राप्त की है उसके अनेक कारणोंमें षट्द्रव्यका ज्ञान भी एक प्रधान कारण है ।

सारांश यह कि, छह द्रव्योंका ज्ञान, अहिंसा धर्म और आत्मबलकी वृद्धिका अद्वितीय साधन है और उससे लौकिक अलौकिक स्वाधीनताकी सिद्धि होसक्ती है । जब कि इससे स्वार्थ परमार्थ दोनों सधते हैं तो ऐसे उभय लोकोपयोगी विषयसे हमें वंचित नहीं रहना चाहिये । कहा भी है-

दोहा-स्वार्थ परमार्थ सकल, सुलभ एक ही ओर ।

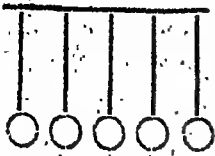
द्वार दूसरे दीनता, उचित न तुलसी तोर ॥ १ ॥

जिसकी कथा करते हुए सर्वार्थसिद्धिके देवतागण असंख्यकाल समाप्त कर देते हैं जिनका मर्म गणधर महर्षि भी न समझ सके और पूर्ण ज्ञानी परमात्मा भी जिनके अनन्त

धर्म जानते हुए भी संपूर्णतया न कह सके उन अनंत गुणात्मक द्रव्योंका कथन करनेके हेतु मैं तुच्छमति होकर भी लेखनी ग्रहण करता हूं यह देख विद्वान् लोग मुझे पागल कहेंगे और वास्तवमें ही मेरा प्रयत्न उस बालकके समान है जो दोनों हाथ फैला कर समुद्रका माप बतलाता है कि इतना बड़ा है। पर हां ! जो कुछ कहंगा सो गुरुगम और अनुभवसे कहंगा। कहीं चूकूं तो छल नहीं समझना और न गुरूका दोष समझना।

(१) एक कटोरेमें दही रखिये। उसे नेत्र इन्द्रियसे देखिये तो उसमें रंग है, नाकसे सुंघिये तो उसमें गंध प्रतीत होती है, जीभसे चखिये तो उसमें स्वाद जाना जाता है, दहीको हाथमें लीजिये तो उसमें चिकनाहट नरमता और वज्रनका बोध होता है सारांश ! दही इन्द्रिय गोचर है। अब कुछ दही कटोरेमें ही रखो और कुछ दही कटोरेमेंसे हाथमें लेओ तो मालूम हो जावेगा कि दहीके खंड होसके हैं। अब हाथमेंका दही कटोरेमें ही छोड़ देओ तो वह फिर मिल जावेगा। इससे यह भी प्रतीत होता है कि दहीमें इन्द्रिय गोचरताके सिवाय मिलने बिछुरनेका गुण है इस लिये " पुरयंति गल-यंति पुद्गलाः " की नीतिसे दहीको पुद्गल कहना चाहिये। दहीके समान अन्य वस्तुएं भी जो इन्द्रिय गोचर हैं वे सब पुद्गल हैं जैसे छड़ी, घड़ी, धोती टोपी, कागज कलम, ताला, तलवार, टंका, पैसा आदि।

पुद्गलोंके ये रूप, रस, गंध, स्पर्श, गुण सदा स्थिर नहीं रहते, सदा बदलते रहते हैं। अर्थात् वर्णसे वर्णान्तर, रससे रसान्तर, गंधसे गंधान्तर और स्पर्शसे स्पर्शान्तर हुआ करते हैं। जैसे जिस आम्रके फलको हमने कल हरा देखा था वह आज मिष्ठ पीला दिखता है और थोड़े कालके बाद लाल दिखने लगता है। जिस फलको हमने कल खट्टा देखा था वह आज मिष्ट देखते हैं और थोड़ी देरमें विरस हो जाता है। इन गुणोंके गुणांश भी सदा बदलते रहते हैं जैसे जिस ककड़ीको हमने कल बहुत हरी देखा था आज उसमें कम हरियाली देखते हैं और कुछ कालमें वह पीली दिखने लगती है। ये गुणांश कभी कम इतने हीन प्रगट रहते हैं कि इन्द्रिय गोचर भी नहीं होते जैसे कि अग्निकी गंध, वायुका रंग इत्यादि। परन्तु यह स्पष्ट है कि वर्ण १ रस १ गंध २ स्पर्श ८ इन २० मेंसे जह १ भी धर्म पाया जावे उसे पुद्गल जानो। पुद्गलोंकी हालतें सदा बदलती रहती हैं जैसे पानीसे भाप, कुहरा, ओस बादल होते रहते हैं। अथवा अन्न, पानी, हवासे शरीर हड्डी चमड़ा खून मांस वीर्य आदि हुआ करते हैं। जब वे पुद्गल आपसमें टकराते हैं तो वायु मंडलकी हवाकी धक्का लगता है फिर वह हवा एक दूसरे वायु कणोंको धक्का देती है यहां तक कि कानकी झिल्लि तक धक्का पहुंचता है और आवाज सुनाई देती है इस चित्रमें देखो-एक लकड़ीमें सूतसे बंधी हुई गोलियां लटक रह

हैं अब एक गोलीको धक्का देओ तो वह दूसरेको और दूसरी तीसरी आदिको धक्का देगी ऐसा ही शब्दमें होता है । शब्द भीत आदिसे रुक जाता है और कभी उलटकर पुनः सुनाई देता है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं । इससे स्पष्ट है कि शब्द मूर्तीक है और मूर्तीक पुद्गल-लोसे उत्पन्न है । परन्तु शब्दको पुद्गलता गुण नहीं कह सकते क्योंकि वह पुद्गलमें सदा नहीं रहता और गुण वही होता है जो पदार्थमें सदा रहता है अतः शब्द पुद्गल की पर्याय याने हांलत है । बहुतसे मतान्तर वादी शब्दको आकाशका गुण बतलाते हैं उन्हें हम सम्बोधन करते हैं कि अरूपी आकाशसे मूर्तीक शब्द नहीं निस्पन्न हो सकता अगर शब्द आकाशका गुण होता तो लोक अलोक सदा एकसा शब्दायमान रहता और यह धंटेकी आवाज, यह बांसुरीकी तान और यह वीनकी ध्वनि है ऐसा बौध नहीं होता । इतने थोड़ेही वक्तव्यसे आप लोग समझ गये होंगे कि जो कुछ इन्द्रिय गोचर है वह पुद्गल है इस लिये अंधेरा, धूप, छाया, प्रकाश, शरीर, वचन, जल, वायु, अग्नि, पहाड, स्वास निस्वास, आदि सब पुद्गल हैं । विजली, टेलीफोन, रेल, तार आदि सब पुद्गलके चमत्कार हैं । कई मतान्तर वादी कहते हैं कि जो कुछ हम देखते सुनते हैं यह सब मिथ्या अर्थात् असत् है । इसका निराकरण हम केवल इतनेमें ही करके आगे चलेंगे कि जो वे यह कहते हैं “ कि जगत मिथ्या है भ्रांति है ” सो उनका ऐसा कहना भी भ्रांति हुआ अतः उनका मिथ्या भ्रांति रूप वचन भी प्रमाण नहीं है ।

अब एक चाक मिट्टीका टुकड़ा लेओ उसमेंका एक खसखससे भी छोटा टुकड़ा स्लेट पर रखो । उस छोटेसे कणके चाकूसे जितने बन सकें खंड करो । उन खंडोंमेंसे सबसे छोटे खंडके फिर खंड करो, यदि साधारण प्रकाशसे काम नहीं चले तो धूपमेंसे खंड करो और सबसे छोटे खंडके पुनः खंड करो, यदि साधारण आखोंकी दृष्टि काम न देवे तो चश्मेसे काम लेओ और खंड करो । फिर चश्मा काम न देवे तो माइक्रास-कोपसे देखके खंड करो । जब माइक्रासकोपसे भी निरुपाय होते देखो तो बहुत बढ़िया सूक्ष्म दर्शक यंत्रसे देखकर खंड करो । और जब सूक्ष्मदर्शक यंत्र भी व्यर्थ होने लगे तो ज्ञानसे खंड विचारो । बस सबसे छोटेमें छोटे पुद्गल अणुको जिसका फिर खंड नहीं हो सके उसे बुद्धिसे विचारो उसीका नाम परमाणु है । ऐसे परमाणु भी स्पर्श, रस, गंध, वर्ण वंत रहते हैं क्योंकि किसी वस्तुके गुण कभी नष्ट नहीं हो सके । जब कि इन परमाणुओंमें स्निग्धता रुक्षता सदा स्वाभाविक रहती है तो वे एक दूसरे मिला करते हैं और दो तीन चार संख्यात असंख्यात अनंतकी संख्यामें भी मिल जाते हैं ऐसी बन्ध रूप दशामें उन्हें स्कंध कहते हैं । अब आप सोच सकते हैं कि परमाणु ही असली पुद्गल है जिसकी

हैं, पत्थर, कागज, कलम आदि हालते हैं। पुद्गल वस्तुका अस्तित्व वर्तमानमें तो स्पष्ट ही सिद्ध है और पूर्वकालमें उसका अस्तित्व हमारी स्मृति सिद्ध करती है कि कल परसों और उसके पूर्वकालमें हमने पुद्गलोंको देखा सुना अनुभवन किया था। इतिहास और पुरानी कथाओंसे अनन्त भूतकालके पुद्गलोंका अस्तित्व प्रतीत होता है। अब आगामी कालमें भी पुद्गल पदार्थोंका अस्तित्व रहेगा इसमें कोई सन्देह कर सकते हैं अतः प्रधान-तया इसी पर विचार करना है। पदार्थोंमें गुण होते हैं और गुण वही हैं जो पदार्थोंसे कभी अलहदा नहीं होते सदा सहभावी रहते हैं। धनके कारण मनुष्य धनवान् कहलाता है, ऊंटके पास रहनेसे ऊंटवान और गाड़ीका स्वामी होनेसे गाड़ीवान कहलाता है, ऐसा गुणों और वस्तुओं अर्थात् गुण गुणीका संयोगी सम्बन्ध नहीं है क्योंकि धनवान जुदी वस्तु है और धन जुदी वस्तु है। अतः अग्निका उष्णताके साथ, जीवका ज्ञानके साथ जैसा सम्बन्ध है वैसा ही गुण गुणीका सम्बन्ध है, कभी ऐसा नहीं हो सक्ता कि अग्निकी उष्णता तो आप रखें और अग्निको मैं अपने पास रखूं। इसी प्रकार यह भी नहीं हो सक्ता कि आपका ज्ञान मेरी थैलीमें रखा रहे और आप घर पर बैठे रहें। वस ! इसी प्रकार स्पर्श रस आदि गुणोंका पुद्गलसे सम्बन्ध है-श्री स्वामी कुंदकुन्द मुनिद्रने कहा है कि-

द्रव्येण विना ण गुणाः गुणेहि द्रव्यं विना ण संभवदि ।

अव्यतिरिक्तो भावो द्रव्य गुणानं हवदि तद्भा ॥

भावार्थ—द्रव्यके विना गुण नहीं होते और गुणोंके विना द्रव्य नहीं होते इस लिये द्रव्य और गुणोंका अव्यतिरिक्त भाव है। कहनेका अभिप्राय यह है कि पुद्गलके स्पर्श रस आदि गुण कभी नष्ट नहीं हो सकते इससे उसका आगामी कालमें कायम रहना स्पष्ट तथा सिद्ध होता है। सारांश ! पुद्गल थे, हैं और रहेंगे। इसी कारण पुद्गल पदार्थ सत् है, सत्का कभी विनाश नहीं होता और कभी असत्का उत्पाद नहीं होता यही वस्तुका वस्तुत्व है। सूत्रजीमें कहा है कि सत्-उत्पाद, व्यय, ध्रुव युक्त होता है अर्थात् वस्तुकी हालतें बदलती रहती हैं पर वस्तु कायम रहती है।

जिस प्रकार पुद्गलमें स्पर्शादि गुण हैं वैसे ही थाली लोटा आदि पर्यायें भी हैं। भेद इतना है कि गुण तो साथ रहते हैं अर्थात् सहभावी होते हैं और पर्यायें क्रमशः होती हैं अर्थात् क्रमभावी होती हैं। भाव यह कि एक द्रव्यमें एक कालमें एक ही पर्याय होती है पश्चात् दूसरी, पश्चात् दूसरी, पश्चात् दूसरी, पश्चात् दूसरी, वस ! यही उसका उत्पाद व्यय है अर्थात् एक पर्यायका लय हो जाना और दूसरीका प्रगट होना फिर उसका भी उसीमें लय हो जाना और तीसरीका प्रगट होना।

अपने हाथमें आटेकी लोई लीजिये वह गेंदके समान गोल है उसे दबा कर बाटी बनाइये अब बाटी पर्याय प्रगट होगई और लोई पर्याय कहां गई ? उसीमें समा गई । अब बाटीको और बढाइये तो रोटी पर्याय प्रगट होगई और बाटी पर्याय उसीमें समा गई । पर लोई, बाटी, रोटी आदि सब हालतोंमें आटा वस्तु मौजूद है । इस थोड़ेसे ही कथनसे आप समझ सकते हैं कि पुद्गल पदार्थोंमें गुण हैं और पदार्थ हैं इस लिये “ गुणपर्ययवद्द्रव्य ” की नीतिसे पुद्गलोंको द्रव्य कहना चाहिये । और द्रव्य, वस्तु, पदार्थ, तत्त्व आदि प्रायः एकार्थवाची हैं । समयसारणीमें कहा भी है—

दोहा—भाव पदार्थ समय धन, तत्त्व वित्त वस्तु दर्ब ।

द्रवनि अर्थ इत्यादि बहुत, नाम वस्तुके सर्व ॥

यह बात भी प्रत्यक्ष सिद्ध है कि पुद्गल परमाणु अनंतानंत हैं जो नाना अवस्थाओंको प्राप्त हुआ करते हैं और कभी भी सर्वथा नष्ट नहीं होते । यदि पुद्गल पदार्थ न होता तो न पानी होता, न हवा होती, न सभा होती न, सभा मंडप होता, न शरीरधारी सभापति होते, न सभासद होते और न व्याख्यान होते । सारांश ! जो कुछ हम देखते सुनते हैं कुछ भी न होता । स्मरण रहे कि पुद्गल अपने स्वरूपसे ज्ञान हीन और बे जान है इस लिये वह अजीब है । साइंसके विद्वानोंने जो अब तक ६५ । ६७ तत्त्व खोजे हैं और भी खोज रहे हैं वे सब पुद्गल विज्ञानी वा जड़ विज्ञानी हैं । परन्तु हम अपने पाठकोंको आत्म विज्ञानकी ओर झुकाया चाहते हैं ।

(२) आप अपने एक हाथसे, दूसरे हाथमें चीमटी लीजिये और कुछ जादा दबाइये । तो स्पर्श, रस, गंध, वर्णवत् शरीरके सिवाय एक और विलक्षण पदार्थ ज्ञात होगा जिसे यह बोध होता है कि हमें दुःख हुआ, हमें दबाया है, हमने दबाया है, हम पकड़े गये, हमने जाना, हमने देखा । यह जानने वाला शरीरके लक्षणोंसे भिन्न लक्षणोंवाला है बस । यही ज्ञायक लक्षण आत्मा है और वास्तवमें यही तुम हो, तुम शरीर नहीं हो आत्मा हो जीव हो । जीवके रहते जड़ शरीरको लोग जीवित कहते हैं । मुख्यतया हमें जीव पदार्थको ही समझना और समझाना है क्योंकि अहिंसा और आत्म बलका सम्बंध जीव पदार्थ ही से है । यह आत्मा शरीरसे इतना तन्मय रहता है कि शरीरको पकड़ो तो आत्मा भी पकड़ा जाता है शरीरको पीटो तो आत्मा पिट जाता है । क्या झाड़ क्या चिंटी क्या हाथी सबके शरीरमें आत्मा रहता है । इन्द्रियोंके व्यापार और कायकी चेष्टासे उसका अस्तित्व प्रतीत होता है । परंतु शरीरकी अचेतन परणत्तिसे जीव की चैतन्य परणत्ति जुदी देखनेमें आती है । जिसे लोग मरजाना कहते हैं उससे जीव पुद्गलकी पृथक्ता स्पष्टता सिद्ध है । गुप्त प्रेत, पूर्वभव स्मरण आदिके दृष्टान्त जगह जगह

मिलते हैं। मथुराके एक नामाङ्कित श्रीमानके यहां पुत्र था जो अपने पूर्व भवका हा पूरा पूरा और काविल यकीन बतलाता था। इससे यह भी स्पष्ट सिद्ध होता है कि जी पहिले शरीरमें था और एक शरीर छोड़ने पर उसने दूसरा शरीर धारण किया। अर्था जीव था, है, और रहेगा। क्योंकि शरीरकी स्थितिकी अवधि सिद्ध है और जीवकी स्थितिकी अवधि नहीं है। वह अपरिमित कालसे है और पूर्ववत् अपरिमित काल त रहेगा। शरीरका छोड़ना और ग्रहण करना कपड़े बदलनेके समान है। अज्ञानसे जै हम कपड़ोंके संयोग वियोग, नवीन प्राचीन पनेमें हर्ष विषाद करते हैं वैसी ही शरीर मिथ्या अहं बुद्धि करनेसे राग द्वेष होता है। परन्तु शरीर पट्टल है जड़ है जीवसे प है। आत्मा चैत्यन्य है ज्ञाता है और स्व है तथा अचेतन परणतिसे निराला है। यर्था वह रंग, रस, गंध रहित होनेसे इन्द्रिय गोचर नहीं है तथापि स्वानुभव गोचर अवश्य है इसीका नाम भेद विज्ञान है और यही सम्यक् दर्शनका कारण है।

आधुनिक आन्दोलनकी सफलताके हेतु ऐसे विज्ञानकी अतीव आवश्यकता है जिन्हें इस प्रकारका दृढ़ विज्ञान है वे ही शांति और सत्याग्रह धारणकर सकते हैं वे ही सच्चे स्वयम् सेवक बन सकते हैं और उनके ऊपर दमन नीतिका बल नहीं चलता वे दमनको भी अमन समझते हैं और और अंतमें दमन ही का शमन होता है।

सुवर्णकी धाऊको जब हम देखते हैं तब धाऊमें वनन आदिसे सोनेका अस्तित्व प्रतीत होता है पर सुवर्णका असली रूप प्रगट नहीं दिखता। यदि धाऊको विवेक पूर्वक भट्टीमें तपावें तो उज्ज्वल सुवर्ण जुदा हो जाता है और किट्टिमा जुदी रह जाती है इस तरह जब जीवात्मा तपकी अग्निसे तपाया जाता है तब वह उज्ज्वल होकर शरीरसे अलग हटा हो जाता है ऐसा अशरीरी आत्मा पापके बोझसे रीता होकर ऊपरको गमन करता और लोकाग्रमें जाके टिकता है (लोकाग्रका स्वरूप धर्म द्रव्यके कथनमें स्पष्ट हो सकेगा।) यह अशरीरी आत्मा सब पदार्थोंमें सारभूत, शुद्ध, बुद्ध, निरविकल्प, आनन्द कन्द, चिच्छमत्कार, विज्ञानघन, परमदेव होता है। यही हमारी आत्माका वास्तविक स्वरूप है और हमें उपादेय है। ऐसे ही आत्मा पूर्ण आत्मबल सम्पन्न और सच्चे अहिंसक हैं। यहां नौकर शाहीकी हुक्मत नहीं पहुंचती और न पर राष्ट्र उनका रक्त चूस सकती है। ये सच्चे स्वराज्यको प्राप्त हैं। गुलामगीरी उनके स्वभावमें नहीं है। उनके पूर्ण ज्ञानका चरखा सदा घूर्णित रहता है और पूर्ण आनन्दका एकता सूत निपजाता है कभी तागा टूट नहीं सकता।

अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार साबुनसे धोनेपर गंदे और मलिन कपड़े निर्मल होजाते हैं उसी प्रकार पराधीन और इन्द्रियोंके विषयोंकी गुलामगीरीमें सुख माननेवाले हमारे आप जैसे गंदे आत्मा पड़ द्रव्य विज्ञानके साबुनसे उज्ज्वल हो जाते हैं। श्रीसमयसारजीमें कहा है—

बोधा.—भेदज्ञान सावू सरस, सम रस निर्मल नीर ।

घोषा अंतर आत्मा, घोबै निज गुण चीर ॥

वस ! पट्ट द्रव्यके ज्ञान और जैन धर्मका यही महत्व और फल है कि चिंटी आदिके शरीरमें रहनेवाला और जलियाना वागसे भी भयंकर यातना भोगनेवाला परंतु आत्मा उन्नति करते करते त्रैलोक्यका शिखामणि होता है जिसकी सच्ची स्वतंत्रता कल्प काल तक क्या कमी भी नष्ट नहीं होती ।

अब तो विष्णुकुल स्पष्ट सिद्ध हो गया कि जीव पदार्थ सदाकालसे था है और रहेगा । विशेष यह कोई जीव तो गंदे कपड़े जैसी संसारी दशामें रहते हैं और कोई उज्जल कपड़े जैसी सिद्ध दशामें हैं जहां फिर मलिनता नहीं पहुंचती । श्री गोमटसार आदि महाशास्त्रोंमें जीवोंकी गंदी और उज्ज्वलताकी अवस्थाओं तथा उनके कारणोंका वर्णन है जिसका यहां उल्लेख करना गागरमें सागर भरनेके समान नितान्त कठिन है ।

कई मतान्तर वादी कहते हैं कि मोक्ष होनेपर आत्मा शून्य हो जाता है कोई कहते हैं, परमात्मामें लय हो जाते हैं, कोई कहते हैं कि चिरागके समान बुझ जाता है, कोई कहते हैं कि जड़ हो जाता है इत्यादि अनेक कल्पना करते हैं । परन्तु हम पूर्वमें स्पष्ट कर आये हैं कि किसी पदार्थके गुण कमी नष्ट नहीं हो सके अतः चेतियता चेतना चेतता था चेतता है और चेतता रहेगा ।

जिस तरह एक छाया पर दूसरी तीसरी आदि करोड़ों छाया समाया करती हैं उसी प्रकार ।

एक माझों एक राजें एक माझि अनेकनो ।

इक अनेककी नहीं संख्या, नमो सिद्ध निरंजनो ॥

मनुष्यके आकारकी मेनकी एक पुतली बनाइये उसे कारीगरोंके साथ लोहेसे मँद दीजिये । फिर उसे तीक्ष्ण आंच दिखाइये तो मेनकी खाक भी नहीं बचेगी सब उड़ जावेगा । यदि छतके ऊपर बड़ा चुम्बक लगाया जावे तो वह पुतली ऊपर जा लटकेगी । अब उस लोह पुतलीके अंदर जो पोल है वह सिद्धात्माकी आकृतिका दृष्टांत है । भेद यही है कि वह पोल अजीव है और शुद्धात्मा चैतन्य मूर्ति आनंदकंद है । बहुतसे मनुष्य मोक्षमें जा टिकनेको एक कैदखाना कहने लगते हैं सो उनका कहना उन स्वराज्य द्रोहियोंके समान है जिन्हें गुलामगीरीकी वद—आदतें बहुत कालसे पड़ गई हैं । उन्हें स्वराज्यकी प्राप्तिमें दुख ही दुख दिखता है वे स्वराज्य नहीं चाहते, दासता ही के टुकड़ोंमें प्रसन्न हैं ।

स्वामी दयानंद सरस्वतीका अनुमान था कि मुक्तात्मा परिमित कालमें मुक्तपुरीसे हकाल दिये जाते हैं। परंतु स्मरण रहे कि जिस प्रकार बीजके अत्यंत जल जानेसे उसमें फिर किसी भी कारणसे अंकुर नहीं होता उसी प्रकार कर्मके अत्यंत विदग्ध हो जानेसे फिर भवांकुर नहीं होसकता। स्वामीजीको यह भी डर था कि मोक्ष होते होते संसारकी जीव-राशि शून्य हो जावेगी। इसका समाधान उन सज्जनोंकी समझमें शीघ्र आसकेगा जो दशमलवका गणित जानते हैं। यह देखिये १ पूर्णांक जीव राशि है। इसके पीछे दश-मलवविंदी देनेसे (१) इसका मान दस गुणा घट जाता है। फिर दशमलव विंदीके आगे शून्य ० रखनेसे उसका मान और भी दस गुणा (०१) जावेगा इस तरह आप चाहे जितने शून्य बढ़ाते जाइये मान घटता ही जावेगा परंतु कल्पांत कालतक भी शून्य बढ़ाते रहनेसे दशमलवका अभाव नहीं होगा। उसी प्रकार संसार राशिका अभाव भी नहीं हो सक्ता।

अब यह देखना है कि जो कपड़ा गंदा है वह अपने स्वभावसे ही गंदा है या उसमें कोई दूसरी चीज आ लगी है। यदि गंदापन वस्त्रका निज स्वभाव होता तो वह उज्जल कभी नहीं होता क्योंकि “स्वकं स्वभावं न विजहति” इससे सिद्ध है कि कपड़ेका स्वभाव मलिन नहीं है, कोई दूसरी चीज जिसे मैल कहते हैं कपड़ेसे चिपक गई है। पर यह अवश्य है कि कपड़ेका ऐसा स्वभाव है कि उसमें मैल चिपक जाता है और मैलका ऐसा स्वभाव है कि वह कपड़ेसे चिपक जाता है। वह वस्तु जो कपड़ेसे चिपक गई है कपड़ेके किस्मकी नहीं है, विजातीय है। इसी प्रकार आत्माको गंदा करनेवाली ऐसी वस्तु है जो आत्माके चैतन्य स्वभावसे विरुद्ध अचेतन है और अरूपी स्वभावके विलक्षण अर्थात् मूर्तीक है। वय ! इसे ही कर्म कहते हैं। “कर्म भी पुद्गलकी एक अवस्था सिद्ध हो गई”।

जब हमें क्रोध आता है तब आत्माके अंदर बड़ी खलबली मचती है, हम बड़े रंज और गमका अनुभव करते हैं। जिस तरह समुद्रमें ज्वार भाटा होता और उथल पुथल होती है उसी प्रकार शक्तिके समुद्र आत्मामें बड़ी वेचैनी होती है। पर थोड़ी देरके बाद वह वेचैनी शान्त हो जाती है और मालूम होता है कि किसी चीजका असर था जो उतर गया। इससे भी प्रतीत होता है कि ये सब हरकतें करनेवाले आत्म स्वभावसे भिन्न पुद्गल पदार्थ हैं। ये आत्मामें विभाव उपजाते और शरीर आदिमें अहंबुद्धि पैदा करते हैं। परंतु जिन्हें जीवाजीव द्रव्योंका सच्चा ज्ञान है वे आत्मासे शरीरको सर्वथा भिन्न और कोसों दूरके समान अनुभव करते हैं। वे सच्चे महात्माजी हैं। उन्हें मरनेका डर नहीं। दमन नीति उन्हें काबूमें नहीं ला सकती। जेलमें और मंदिरमें उन्हें अन्तर नहीं दिखता। चाहे उनसे सुतली बटवाओ वा चक्री चलवाओ

चाहे किरकिरी मिला हुआ आटा देओ, चाहे मोहन भोग देओ । सदा प्रसन्न रहते हैं । उनके हृदयमें हिन्दू, मुसलमान् आदि एकसे प्रेम बंधु शलकते हैं और उन्हें कितनी ही तकलीफें और अड़चनें आवें और कैसी कठिन दमन नीतिसे सताये जावें पर वे सत्याग्रहसे नहीं चिगते ।

लाओ जिती हों पासमें, हथकड़ी सांकल बेडियां ।
कटि ग्रीव जंघा बांध दो, छाती शिखा पग एडियां ॥
आकी रहै नहिं तन जरा भी, खूब कस कर बांध दो ।
संतर जहलमें सीकचे, ताले लगा कर बांध दो ॥ १ ॥

सारांश ! विकट संकट आनेपर भी सच्चे महात्मा लोग परीषहसे नहीं चिगते । वे तपश्चर्याको कर्तव्य समझते हैं और सच्ची स्वाधीनता पानेमें सफल होते हैं ।

इतने वक्तव्यका सार यह है कि जीव पदार्थका अस्तित्व समझना भी एक प्रकारसे स्थूल है क्योंकि वह हमारे अनुभव गोचर है । वह हमारे शरीरमें है । वह ही हम हैं । पानीमें मीन पियासीके समान आत्माको अन्यत्र नहीं खोजना है । आत्म देव तो देहके देवालयमें ही रहता है । समयसारणीमें कहा भी है—

मत्तगयन्द. केह उदास रहें प्रभु कारन, केह कहीं उठि जात कहोंके ।

केह प्रणाम करें गढ़ि मूरति, केह पहार चढ़े गह छीके ॥

केह कहें असमानके ऊपर, केह कहें प्रभु हेठि जमीके ।

मेरो धनी नहिं दूर दिशान्तर, मो महिं है मोहि ससत नीके ॥

यदि जीव पदार्थ न होता तो न तो कोई जानने वाला होता न देखने होता, न स्वराष्ट्र होता, न पर राष्ट्र होता । सब अजीव अजीव ही होते ।

अब जीव भी एक द्रव्य सिद्ध हुआ । जिसमें, चैतन्यादि गुण हैं और संसारी मुक्त अथवा मनुष्य, पशु, देव आदि पदार्थों हैं । इसके पश्चात् हम आप लोगोंका चित एक सूक्ष्म पदार्थकी ओर आकर्षित करते हैं ।

३—आप देखा करते हैं कि जो कल था वह आज नहीं है जो बालक थे वे युवक हो गये, युवक थे वे वृद्ध हो गये जो वृद्ध थे वे मृतक हुए । जो शांत थे वे क्रोधित हैं जो क्रोधित थे वे शांत हैं । सारांश जो नवीन था सो पुराना हुआ । अथवा यों कहिये कि पूर्व अवस्था लय हो गई और नवीन अवस्था प्रगट हो गई अर्थात् पदार्थोंकी अवस्थाओंमें परिवर्तन हुआ और हुआ करता है ।

यह रीति कबसे है और कब तक रहेगी इसका उत्तर सोचिये तो यही मिलेगा

कि जबसे पदार्थ हैं और जब तक पदार्थ रहेंगे तब तक बराबर परिवर्तनकी रीति चालू रहेगी अर्थात् अनन्त भूतकालसे यह पद्धति चालू है और अनन्त भविष्यत कालतक रहेगी।

ऐसा क्यों होता है ? यह विचारें तो अवस्थासे अवस्थान्तर होनेका असली अर्थात् उपादान कारण वे ही पदार्थ हैं जो अवस्थान्तर हुए हैं। यदि दूधमें दही बननेका खासा न होता तो किसकी मजाल थी कि दूधसे दही बना देता। पर विना बाह्य कारणके भी काम नहीं हो सकता। विना रई घुमाये अर्थात् मथन किये बिना मक्खन नहीं मिल सकता है। दूसरा दृष्टान्त लीजिये कि जो कुम्भकारका चक्र घूमता है उसका उपादान कारण चक्र स्वयम् ही है कुम्भकार दंडा आदि प्रेरक कारण हैं परन्तु यदि वह खूटी जिस पर चक्र घूमता है वह न हो तो भी चक्र न घूम सकेगा ऐसे कारणोंको उदासीन निमित्त कारण कहते हैं।

वस ! सब पदार्थोंके अवस्थान्तर होनेमें खूटीके समान जो उदासीन निमित्त कारण है वही काल है। जीव पुद्गलों आदिकी हालतें बदलनेमें वह प्रेरक नहीं, निमित्त रूप है। वह मूर्तीके पुद्गलोंसे भिन्न लक्षणोंवाला अर्थात् अमूर्तीक, और जीवके चैतन्य धर्मसे विलक्षण अर्थात् अचेतन ही होना चाहिये।

मिनट, घंटा, पहर, वर्ष आदिको लोग व्यवहारमें काल कहते हैं पर वह पुद्गलोंकी परणतिसे प्रगट होता है अर्थात् घड़ीकी बड़ी सुई जब बारा नंबरोंपर चकर लगा देती है तब लोग कहते हैं कि एक घंटा हो गया।

स्वामी कुन्दकुन्दने कहा है कि "तद्वा कालो पञ्च भवो" अर्थात् व्यवहार काल पुद्गलाश्रित है परन्तु इस व्यवहार कालसे वास्तविक काल जो पदार्थोंको अवस्थान्तर कराता है निराला है वह जीव द्रव्यके समान अमूर्तीक वस्तु है भेद इतना है कि जीव माप में बड़ा है। और कालका प्रत्येक कण परमाणुके बराबर है। परन्तु परमाणु मूर्तीक है और कालाणु अमूर्तीक है। चांदीकी एक पाट लेओ जो लाखों परमाणुओंके बराबर है यह जीव पदार्थका दृष्टान्त है। अब चांदीकी एक रेतनका एक बहुत ही छोटा कण लेओ यह कालाणुका दृष्टान्त है। ऐसे कालाणु सब लोकमें भरे हुए हैं। यह स्मरण अवश्य रहे कि चांदीकी रेतन पुद्गल है उसमें स्निग्धता रूक्षता है जो मिलकर पाट बन जाती है पर कालके दानेमें स्निग्धता रूक्षता नहीं है इससे कालके दाने एक दूसरेसे कभी नहीं बँध सकते हैं। इसी कारण वे अकाय हैं।

जिस तरह जीव दूसरोंको जानता और अपनेको भी जानता है उसी तरह काल पदार्थ दूसरोंको वार्ताता और अपनेको भी वर्ताता है। जब कि वह स्वयम् वर्तता है तो उसमें पर्यायें उपजती और लय होती हैं। ये अरूपी पर्यायें षट् गुण पतित हानि वृद्धिका स्वरूप समझनेसे बुद्धिमें आ सकती हैं परन्तु यह विषय सूक्ष्म है यहां लिखनेसे लेख

ब्राह्मण्यता होगी। सारांश कालमें गुण और पर्यायें होती हैं अतः वह द्रव्य सिद्ध होता है।

यदि काल पदार्थ न होता तो निमित्तके बिना पदार्थोंकी हालत न बदलती उनमें उत्पाद व्यय नहीं होता। जो पदार्थ जैसा है वैसा ही रहता जो आम हरा है वह हरा ही रहता पीला न होता न सड़ता और न छोटा बड़ा होता।

हमारे श्वेताम्बर बंधु इस अतीव आवश्यक द्रव्यका अस्तित्व नहीं मानते। परन्तु जब वे गति स्थिति स्थानके हेतु, निमित्त भूत धर्म अधर्म आकाशको वांछते हैं तो कालके बिना भी काम नहीं चल सक्ता परिवर्तनाके हेतु भी निमित्त होना ही चाहिये।

ब्राह्मण धर्म शास्त्रोंमें भी कालका उल्लेख है। और कहा है—

चौपाई.—सिरजत काल सकल संसारा। करत काल तिहुं लोक सँहारा॥

सब सोवत जागत है सोऊ। काल समान बली नहिं कोऊ।१।

यह कथन जैन मतके स्यादवादसे सम्यक् सिद्ध होता है। अर्थात् काल पदार्थ संसारकी नवीन पर्यायोंको उत्पन्न कराता है और प्राचीन पर्यायोंको लय कराता है। परन्तु यदि कोई यह समझ जावे कि काल ही उत्पन्न करता है, काल ही नष्ट करता है तो यह “ही” लगानेसे एकान्तवाद हो जाता है और वह दूषित है ॥ कहा भी है—

दोहा—पद स्वभाव पूरव करम, निच्छय उद्यम काल।

पक्षपात मिथ्यात सब, सर्वाङ्गी शिवचाल ॥१॥

कालके संबंधमें एक बड़ी भारी शंका यह होती है कि काल पदार्थ जब लोक मात्रमें है तो वह अलोकाकाशको क्यों कर परिवर्तित करता है। इसका समाधान कुन्द-कुन्द स्वामीने बड़ी कड़ी युक्तियोंसे किया है उनमेंसे एक मोटीसी यह है कि जिस प्रकार शरीरके मध्य भागमें मैथुन होता है और उसका अनुभव सर्वांग होता है। उसी प्रकार काल भी आकाशके मध्यमें रहके संपूर्ण आकाशको वर्तता है।

हमारे ऋषियोंकी कथन शैली ऐसी सुन्दर है कि बार बार द्रव्यानुयोगके शास्त्रों का कथन चितवन करनेसे अरूपी काल द्रव्य भी स्पष्टतया समझमें आने लगता है।

४—अब हम चौथे पदार्थ पर आप लोगोंका चित्त झुकाया चाहते हैं। आप देखिये पुस्तक टेबिल पर रखी है, टेबिल फ्लेटफार्म पर है, फ्लेटफार्म पृथ्वीपर है, अर्थात् पदार्थोंमें आधार आधेय वा क्षेत्र क्षेत्रिय भाव है।

जिस प्रकार जीव पदार्थ अपनेको और सकल पदार्थोंको जाननेवाला, ‘ज्ञान’ इस परमधर्मसे सिद्ध है। अपनेको और दूसरोंको वर्तानेवाला काल पदार्थ ‘वर्तना’ इस परम धर्मसे सिद्ध है। उसी प्रकार अपनेको और दूसरे समस्त पदार्थोंको क्षेत्र देनेवाला अवगाहना परमधर्मवाला

पदार्थ होना ही चाहिये । उसके बिना द्रव्योंकी सिद्धि नहीं हो सकती । बस ! उसीका नाम आकाश है । जो सबको क्षेत्र देनेवाला है, सबका क्षेत्रिय है, सबका आधार है । सारांश ! आकाश और सब पदार्थोंमें आधार आधेय सम्बन्ध है । जिस प्रकार जीवके एक प्रदेशमें भी अपनेको और अनंत पुद्गलों, जीवों, काल आदिको जाननेका सामर्थ्य है, कालके एक प्रदेशमें अपनेको और अनंत जीव पुद्गलों आदिको वर्तानेकी सामर्थ्य है उसी प्रकार आकाशके प्रत्येक प्रदेशमें जो परमाणुके बराबर होता है अपनेको अनंत जीवों, पुद्गलों और काल आदिको स्थान देनेका सामर्थ्य है । पं० प्रवर दौलत रामजी साहबने कहा भी है “संकल द्रव्यको बास जागुमें सो आकाश पिछानो” ।

ऊपर आसमानमें जो नीला सा हद्दे नजर दिखता है अथवा जो लाल पीले रंग बदलते रहते हैं उसे बहुतसे लोग आकाश समझ जाते हैं । परन्तु रंग पुद्गलोंमें होता है आकाशमें नहीं हो सक्ता । आकाश अरूपी वस्तु है ।

जब कि आकाश सबका क्षेत्रिय है तो जहां जहां जीवादि पदार्थ हैं वहां वहां आकाशका अस्तित्व सिद्ध ही है । लोकमें तो आकाश है ही । परन्तु उससे आगे, क्या है इस प्रश्नका उत्तर यही मिलेगा कि उससे आगे आकाश है, फिर उससे आगे, आकाश फिर उससे आगे ? आकाश ! लोकसे आगे भी आकाश है तो वहां जीवादि पदार्थ क्यों नहीं पहुंच जाते और लोकको और भी विस्तृत क्यों नहीं कर लेते ? इसका समाधान धर्म द्रव्यके कथनसे हो सकेगा ।

आकाशमें स्थान दान आदि गुण हैं और काल द्रव्यके समान अरूपी पर्यायें हैं अतः आकाशको द्रव्य कहना चाहिये । यदि आकाश न होता तो पदार्थ ही न रह सक्ते । इस लिये लोककी सिद्धिके हेतु आकाशका अस्तित्व मानना ही चाहिये ।

९-६-पाठक ! जीव, प्रकृति, काल और आकाश तो संसारमें प्रायः प्रचलित हैं । अब हम उन अरूपी सूक्ष्म वस्तुओंकी ओर आपकी दृष्टि डालना चाहते हैं जो जैन शासन सिवाय अन्यत्र अप्रसिद्ध ही हैं । जिन्हें स्वामी दयानन्दजी जैसे प्रसिद्ध आर्य विद्वान् न समझ सके और धर्म अधर्म द्रव्यको जीव प्रकृति आदि पदार्थोंके धर्म अधर्म अर्थात् स्वभाव विभाव समझ बैठे और पवित्र जैन धर्मका खंडन अपने सत्यार्थ प्रकाशमें कर गये ।

यह देखिये झाड़से एक फल गिरा और धरती पर ठहर गया । लड़केकी पतंग उड़ते उड़ते कुएँमें पड़गई । अभिप्राय यह कि जीव पुद्गलोंमें गमन स्थिति क्रिया देखते हैं । इसका कारण सोचिये तो अंतरंग कारण तो वे ही गमन स्थिर होनेवाले पदार्थ हैं

अर्थात् क्रिया रूप परमाणुकी शक्ति उन क्रियावान् पदार्थोंमें ही है । अगर जीव पुद्गलोंमें गमन स्थितिका स्वभाव न हो तो किसीको ताकत थी जो उससे मस कर सक्ता । परन्तु अंतरंग कारणके सिवाय बाह्य कारण भी चाहिये । बाह्य कारणके विना भी कार्य नहीं हो सक्ता यह बात न्यायसे सिद्ध है जिसका यहां लिखनेसे विषयांतर होना संभव है ।

जब रेलगाड़ी चलती है तो उसके चलानेका उपादान कारण तो वह स्वयम् है एंजिन खींचता है सो वह प्रेरक कारण है । इतना होनेपर भी पातोंके विना रेल नहीं चल सकेगी । अभिप्राय यह कि लोहेकी पातें रेलके चलनेमें उदासीन निमित्त कारण हैं । एंजिन खींचे वा रेल चले तो लोहेकी पट्टी सहायक होती है पर रेलको जगरदस्ती खींचकर नहीं चलाती । और न चलती हुईको उधराती हैं ।

साइंसके विद्वानोंका भी मत है कि गति स्थितिके हेतु बाह्य निमित्त अवश्य होना चाहिये । वे लोग बहुत दिनोंसे इसका खोज कर रहे हैं, परन्तु उन वैचारिकोंकी अरूपी पदार्थोंका जो प्रत्यक्ष ज्ञान गोचर है कैसे पता लग सक्ता है । वस ! जो गति स्थितिमें निमित्त रूप हैं उन्हीं वस्तुओंका नाम धर्म अधर्म है । ये स्वतंत्र पदार्थ हैं । जिस प्रकार नींबूका धर्म खटाई है, गुडका धर्म मिठाई है ।

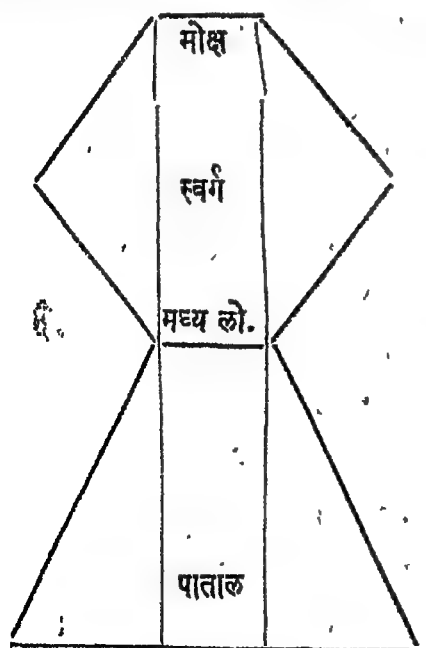
जीवका अधर्म हिंसा वा राग द्वेष है उस प्रकार धर्म अधर्म द्रव्य किसी पदार्थके गुण दोष नहीं हैं वरन भिन्न तरह आकाश एक द्रव्य है उसी तरह धर्म भी एक द्रव्य है और अधर्म भी एक द्रव्य है । धर्ममें गति सहाई परम धर्म है, अधर्म द्रव्यमें स्थिति सहाई परम धर्म है और दोनोंमें काल द्रव्यके समान् अरूपी पर्यायें हैं । अतः ये दोनों द्रव्य हैं !

यहां एक प्रश्न होता है कि जैन धर्ममें भी तो अहिंसा आदिको धर्म और हिंसा आदिको अधर्म बतलाया है अथवा “वस्तु स्वभावो धर्मो”की रीतिसे इसी निबंधमें पदार्थोंके चैतन्य आदि धर्म कहते आये हो अब यह निराले पदार्थ कैसे कहते हों ? इसका समाधान इस प्रकार है कि एक वाच्यके अनेक वाचक होते हैं जैसे सूर्यके वाचक शब्द दिनकर, दिवाकर, दिनेश आदि हैं । और एक वाचकके अनेक वाच्य भी होते हैं जैसे जैसेकि ‘मन’ हृदयको (दिलको) भी कहते हैं और गन तौलनेका माप भी होता है । पर जहां जैसा विषय व प्रसंग होता है वैसा ही आशय लिया जाता है । क्योंकि संसारमें पदार्थ और उनके गुण बहुत हैं । और कोषमें शब्द थोड़े हैं । इस लिये जहां गुणोंका कथन हो वहां धर्म अधर्म शब्दसे स्वभाव विभावका आशय लेना चाहिये और जहां द्रव्योंका कथन हो वहां धर्म अधर्म शब्दसे दोनों पदार्थ समझना चाहिये ।

स्वर्गीय स्याद्वाद वारिधि पुण्य पं० गोपालदासजी बरैयाने श्री जैनसिद्धांत-दर्पणमें एक तर्क निकाला है कि गति स्थितिके हेतु जुदे जुदे दो पदार्थ माननेकी क्या आवश्यकता है ? इसका समाधान भी उस प्रातः स्मरणीय विद्वान्ने किया है कि परस्पर विरोधी धर्म एक ही धर्ममें नहीं हो सक्ते इस लिये जो पदार्थ चलानेवाला है वह ठहरानेवाला नहीं होसक्ता और जो ठहरानेवाला है वह चलानेवाला नहीं हो सक्ता अतः दोनों पदार्थ प्रथक् प्रथक् सिद्ध हैं । और दोनोंकी ही आवश्यकता प्रतीत होती है ।

अब आप लोगोंकी समझमें आया होगा कि धर्म अधर्म पदार्थ हैं अर्थात् धर्मी हैं और गति स्थिति सहायकता दोनों के क्रमशः धर्म हैं । जिस प्रकार साइंसवालोंने लिखा है कि यदि माद्याकार्षण न होता तो सूर्य चन्द्र अपने मार्गपर न रहते न जाने कहाँ जाते, यदि परमाणु आकर्षण न होता तो सब चीजें धूलकी दशामें रहतीं । उसी प्रकार जैन ऋषियोंका कहना है कि यदि धर्म द्रव्य नहीं होता तो जो पदार्थ जहाँ था वहाँ ही रहता कोई भी पदार्थ नहीं चलते न कोई मोक्ष जाता न कोई देशान्तर जाता । न चरखा चलता, न सुत कतता, न सभा होती, और न आप लोग अपने घरसे आ सकते ।

और यदि अधर्म द्रव्य न होता चलती हुई कोई भी वस्तु न ठहरती । गिरलीको दंडा मारनेसे वह चली ही जाती फिर न ठहरती । छतरी जो हवामें उड़ पड़ी थी उड़ती ही जाती । और सिद्ध आत्मा जो ऊपरको गमन किये थे चले ही जाते कभी भी विश्राम नहीं पाते । यहाँ तक कि इन दो द्रव्योंके विना लोक अलोकका भी भेद न होता ।

यह चित्र देखिये छहों द्रव्योंसे भरे हुए लोकका आकार है । छहों द्रव्य अपने अपने गुण पर्यायोंमें परणमते हैं कोई भी द्रव्य अपने गुणस्वभाव नहीं छोड़ते और न अन्यके गुण स्वभाव ग्रहण करते हैं । हां ! जीव पुद्गल, स्वभाव विभावरूप होते हैं । विभाव परणति निबंधका विषय नहीं है होता तो हम उसका कथन करते । पर इतना अवश्य कहेंगे कि एक दूसरेके निमित्त नैमित्तिक होनेसे द्रव्योंकी परणति सिद्ध होती है । अतः लोकका वा द्रव्योंका कोई करता, हरता विधाता सिद्ध नहीं हो सक्ता इस लिये सभी द्रव्य स्वयम् सिद्ध हैं । द्रव्योंका समुदाय रूप, लोक, किसके बलसे अधर खड़ा

है यह कहे बिना; हम निबंध पूरा नहीं कर सकते । एक साइंसके विद्वान्ने एक मनुष्यको बिल्कुल निराधार खड़ा कर दिया था । और उसे हमने स्वयम् देखा है । बुद्धिसे सोचा जावे तो यह जीव अजीव ही की करामात है कहनेका अभिप्राय यह कि इतना बड़ा लोक जीव अजीव ही की विलक्षण विद्युत्से जिसे मायाकरण कह सकते हैं अथवा खड़ा है । परमार्थ दृष्टिसे सब द्रव्योंके आधार स्वरूप आकाशके आधारपर लोक है और आकाश अपने परमधर्म आधारके आधार है ।

उह द्रव्योंके संबंधमें नीचे लिखा छंद स्मरण योग्य है ।

सवैया मात्रिक-

जीव धरम अधरम नभ पुगदल, काल सहित षट् द्रव्य प्रमान ।
चेतन एक अचेतन पाचों, रहैं सदा गुण पर्जयवान ॥
केवल पुगदल रूपवान् है, पाचों शेष अरूपी जान ।
काल द्रव्य विन पंच द्रव्यको, अस्तिकाय कहते बुधिवान ॥ १ ॥

उपसंहारमें हमें यह कहना है कि निबंधमें कई जगह मतान्तर वादीको लक्ष्य बनाकर संशोधन किया है तो किसीकी निन्दा वा विरोधकी इच्छासे नहीं किया है । अब ऐसा कीजिये कि एक घड़ी भरको आपही वादी बन जाइये और कहिये लोककी सिद्धिके वास्ते जीव द्रव्यकी आवश्यकता नहीं है और न उसका अस्तित्व सिद्ध है । तो मैं कहता हूँ कि आप कौन हैं ?

अब आप कहिये-हम पुगदल हैं शरीर हैं । शरीरमें शराब कैसा नशा कुछ काल रहनेसे लोग जीव जीव चिछाने लगे हैं ।

मैं कहता हूँ-कि शराबका नशा भी जीव ही को होता है । नहीं तो शराबकी बोतलें भी उछलती कूदती फिरती इससे जीवका अस्तित्व सिद्ध है ।

अब आप कहिये-कि पुगदल नहीं हैं ।

तो मैं कहता हूँ-कि यह रंग बिरंगे पदार्थ देखते हैं तो क्या हैं ?

अब आप कहिये-संसारमें आकाश नहीं है ।

तो मैं कहता हूँ-जीव पुगदल आदि कहां रहते हैं ?

आप कहिये-हम कालकी कुछ आवश्यकता नहीं समझते ।

तो मैं कहता हूँ—क्या बिना निमित्तके भी कार्य हो सकता है ? संसारमें सभी लोग निमित्तको बलवान मानते हैं ।

आप कहिये—लोककी हृद माननेकी जरूरत नहीं । वह अनंत है ।

मैं कहता हूँ—जब सब चीजोंकी हृद है तो लोक भी हृद सिद्ध है ।

आप कहिये—धर्म अधर्म द्रव्यका अस्तित्व मानना अनावश्यक है ।

मैं कहता हूँ—लोककी हृदसे धर्म अधर्म द्रव्योंका अस्तित्व स्पष्ट सिद्ध है ।

आप कहिये—इन द्रव्योंका जानने कथन करनेवाला ईश्वर नहीं हैं ।

मैं कहता हूँ—कि यहां और इस समय ईश्वर नहीं है कि सर्व काल और सर्व क्षेत्रमें ईश्वर नहीं है ।

आप कहिये—कि कभी भी और कहीं भी ईश्वर नहीं हैं ।

मैं कहता हूँ—अगर आप सर्व काल और सर्व क्षेत्रकी जानते हैं तो आप ही ईश्वर हो ।

आप कहिये—कि यदि ईश्वर है तो वह इन द्रव्योंका वा जगत्का कर्ता अवश्य है ।

मैं कहता हूँ—कि आप ईश्वरको “ निरीह ईश्वर विभु ” मानते हैं या नहीं ?

आप कहिये—सब ही ईश्वरवादी प्रभुको निरीह मानते हैं ।

तो मैं कहता हूँ—कि इच्छा रहित प्रभु इस प्रपंचमें क्यों पड़ने चला ?

आप कहिये—तो सुख दुख कौन देता है ।

मैं कहता हूँ—जड़ चेतन अनादि संयोगी । आप हि कर्ता आप ही भोगी ।

अथवा दोहा—को सुख को दुख देत है, कौन करै झक झोर ।

उरझत सुरझत आपही, ध्वजा पवनके जोर ॥

अब आप कहिये—कि लोककी सिद्धिके हेतु छह ही द्रव्योंकी क्यों आवश्यकता है ? कुछ कमती मानो !

मैं कहता हूँ—कि छहमेंसे किसको छोड़ूं । जिसके बिना पदार्थोंकी सिद्धि होती जावे और बाधा न पड़े उसे छोड़ूं ।

आप कहिये—कि छहसे ज्यादा द्रव्य मानिये ।

मैं कहता हूँ—कि सातवां आठवां द्रव्य सिद्ध कीजिये ।

अस्तु । अधिक कहनेसे क्या ? लोककी सिद्धिके हेतु छह ही द्रव्योंकी आवश्यकता है और वे स्वयम् सिद्ध हैं ।

बहुत लोग रुपये पैसेको द्रव्य कहते हैं । जब मैं विद्यार्थी था तब मैंने द्रव्य-संग्रह ग्रंथ इस लिये मंगाया था कि उसमें रुपये कमानेकी युक्तियाँ होंगी । लोग रुपया पैसा स्वरूप द्रव्यकी उपासना किया करते हैं सो वह भी द्रव्य ही है पर पुद्गल द्रव्य है उसमें आनंदका लेश भी नहीं । सदा अपने आत्म द्रव्यका आनंद लेना चाहिये ।

छहों द्रव्योंमें आत्म द्रव्य सारभूत और उपादेय है। हे जीव । तुम आत्मा हो, आत्मा तुम्हारा है, तुम आत्माके ही । उसे तुम मलेप्रकार जानौ, उसका श्रद्धान करो और उसीमें स्थिर रहौ । आत्मा ही तुम्हारा सर्वस्व है, उसी पर अर्थात् अपने 'स्व' के ऊपर राज्य करौ यही स्व-राज है । ज्यों ही तुम स्वरूपसे चिगते हो त्यों ही परराष्ट्र अर्थात् कर्म दल तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेता है या नौकरशाही रूप इंद्रियोंकी हुकूमतमें तुम्हें रहना पड़ता है जो तुम्हारे ज्ञान धनका शोषण करती और नाना नाच नचाती हैं तथा तुमसे पूरी पूरी गुलामगारी कराती हैं । वे भांति रकी चटमटक और चकाचौंध भरी विदेशी वस्तुएं दिखाकर तुम्हें गुलाम और मोहित बना देती हैं और पराधीनताकी जंजीरसे कस देती हैं । फिर तुम इतने मोहताज हो जाते हो कि यदि विदेशी लोग तुम्हारे कपड़े सीनेके लिये तुम्हें भी न दें तो तुम्हें फजीहत होना पड़े । इसलिये उनसे असह-योग करो जो तुम्हारा असली रक्त चूसते हैं । तुम सच्चे स्वदेशी बनो एक क्षण गांधीजी भी अपने स्वदेश और देशबंधुओंका हित मत भूलो । दमन नीतिसे मत डरो और अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह ग्रहण करके स्वात्मबल बढ़ाओ ।

अंतमें यह कहते हुए निबंध समाप्त करता हूँ कि—

सख मित्र पवित्र चरित्र धरौ,

अरु शिक्षित पुत्र कलत्र करौ ।

पुनि कौशल काव्य-कला विधिसे,

सजदो इस भारतको निधिसे ॥

समाज सेवी—बुद्धिलाल आर्य—लाडनू (जोधपुर)

श्री स्याद्वादविद्यापतये नमोऽस्तु ।

जैन काव्यों का महत्व ।

(जैन साहित्य सभा लखनऊ का लेख नं० ४)

(लेखक—पं० बनवारीलालजी स्याद्वादी—मोरेना ।)

चन्द्रारुचन्दपरिघट्टविलोलिताक्ष चन्द्रारकेश्वरकिरीटतटावकीर्णः ।
मन्दारपुष्पनिकरौर्विहितोपकारं चन्द्रामहे जिनपतेः पदपद्मयुग्मं ॥
मुकुरविमलगण्डं चन्द्रसंकाशतुण्डं गजकरभुजदण्डं कामदाहाग्रिकुण्डं ।
विनुतमुनिपपण्डं गोमठेशप्रचण्डं गुणनिबहकरण्डं नौमि नाभेपपिण्डं ।

आध्यात्मिकजननी, अहिंसाधर्मप्राणा, साहित्यसुन्दरी, परोपकारशीला, विज्ञाननयना भारतवर्षीयार्थजातिके पूर्वतिहास पर दृष्टि वृष्टि करनेपर यह जाति चारित्र्योन्नता, अक्षयज्ञानरत्नोंकी प्रसवित्री सुष्ठुतया प्रतीत होती है, किन्तु निरपेक्ष हम यह भी कहेंगे, कि तत्सामयिक कुछ विषयलक्ष्यटियों एवं च स्वधर्मोन्मत्तगणोंने प्रज्वलित-द्वेषाग्निसे दग्ध कर इस आर्थजातिके सर्वोत्तम पूर्वतिहासको कलंक-कालिमामय बना दिया है । इस प्रज्वलित विशेषाग्नि हीके कारण गगनस्पर्शी उत्तमगुणसमन्वित हिमधवलपर्वतमाला, एवं भीतिजनक नीलवर्णसलिलराशिपूर्ण समुद्रपरीखे प्राकृतिक आत्मरक्षकोंके उपस्थित रहने पर भी, सुसम्भ्य ज्ञानालोकसे प्रकाशित अत्यंत बलिष्ठ धार्मिकवसुन्धरा भारत पर विद्यमान और विनातीय नीच वैदेशिकदस्युदलके पुनः पुनः आक्रमणोंसे, भारतवर्ष विध्वस्त विषयस्त और परपदानत होकर अपनी अतुलघनराशि विद्या, प्राचीनसम्भ्यतासम्पत्ति, ऐश्वर्य, आत्मगौरवको पश्चिमीय सागरमें समाधिस्थ कर आज मुट्ठीभर पश्चिमीय जनोकी तंत्रता (परतंत्रता)के जुँगलमें फँसा हुआ अपने जीवनमरणके प्रश्न हल करवानेकी अवस्थामें उपस्थित हो गया है । प्रिय पाठकवृन्द ! यहाँपर ही मेरे अश्रुप्रपात होकर समाप्त नहीं हो जाते । किन्तु—

इस विद्वेषाग्नि तथा च स्वधर्मोन्मत्तता ही के सबबसे श्री अहिंसाकांतायुक्त, मान्यक्षमामाणिक्य, मार्दवचन्द्र, आजीवाचार्य, शौच्यतीर्थभूमि, सत्यरत्नविभूषित, संयमपरिखावेष्टित, तपोभूमि, त्यागजननि, आर्किचन्य मूलसे शोभायमान, विश्वप्रेमचन्द्रकी ज्योत्स्नाका प्रकाशक, ऐसे जैनधर्मका सार्वभौमिक प्रसारन बढ़नेके हेतु, विपक्षियोंने जैनधर्मके प्रचारकोंको निःसीम कष्ट प्रदानके साथ साथ सहस्रों जिनमन्दिरोको छिन्न विच्छिन्न, जैनसाहि-

त्यके लाखों ग्रंथराजोंकी नष्ट कर, जैनप्रभितसे जो संसारको वंचित किया है। शायद इसीसे दैवने प्रकोपकर भारतमाताके १० कोटि जनोंकी स्वतंत्रताको अपहरणकर दारुण दुःखसे दुःखित किया है। बौद्धमतकी राज्यसत्ताके समयमें जब कि भारतवर्षने प्रशान्त जैनधर्मको विदा करनेमें किसी प्रकारकी भी कसर नहीं रखी थी, वृहद्ग्रंथराजोंके साथ १ जैनमहाकाव्योंका भी वृहदंश नाशको प्राप्त हो गया था और जब कि श्री शंकराचार्यने जैनधर्मको नष्टीभूत करनेके ह्रादासे वर्षों गरम पानी कराकर असंख्य जैनग्रंथराजोंको अग्निदेवकी भेंट कर दी।

हम नहीं लिख सकते हैं कि जैनसाहित्यके प्रसार करनेके कारणभूत महाकाव्योंका इस पूर्वतिहासमें कितना प्रक्षय हुआ होगा।

अब हम अपने विचारशील पाठकोंको इस बृहत् पूर्वतिहाससे अलग कर प्राप्त अभीके करीब ३०० वर्ष पहिले (अर्थात् मुगल बादशाह औरंगजेब) के जमानेमें ही लिये चलते हैं।

मुगल बादशाहतकी जड़को काटनेवाले इस बादशाहके जमानेमें हिंदू ग्रन्थोंकी तरह कितने ही महीनों तक जैनग्रंथराजसमुदाय गाँवोंकी तरह जलते रहे। भारतवर्षीया-ध्यात्मिक क्षय करनेके लिये जो भारतके असंख्य ग्रंथभंडार पवनगणोंने नष्ट किये उसमें भी महाकाव्योंका प्रबल क्षय हुआ।

उस ग्रंथराजोंके प्रक्षय युगके समय धार्मिक वीरोंने जो ग्रंथराजि कंदरा गुहादि गुप्त स्थानोंमें छिपाकर रक्षा की थी, उसमें भी बहुग्रंथराशि हमारे विद्याप्रिय पश्चिमीय विद्वान् (जर्मनी, इंग्लैंड, आस्ट्रेलियादिके रहनेवाले) प्रलोभन वा डरसे परतंत्र जैन संसार एवं ज्ञ कर्तव्यपथसे विचलित भारतवर्षसे लेगये। इसमें भी वृहद्वशिष्टभाग भंडारकों, अन्य भंडारोंमें दीमक, अथ कीटोंका आहार हो रहा है। अतः जो कुछ भी काव्यशास्त्र समुपस्थित है, उन जैन काव्यग्रन्थोंका महत्व मव्य पाठकोंकी ही भेंट करता हूँ।

‘जैन काव्यका महत्व’ इस शब्दके उच्चारण करनेसे सहृदयके हृदयमें जो भाव प्रादुर्भाव होता है, वही ‘जैन काव्यका महत्व’ इसका विग्रहलभ्यार्थ है। इसमें शब्द हैं जैन-काव्य-महत्व।

यहां जैन शब्द संबंधी वाचक होनेपर भी इसका अर्थ सुलभ होनेसे इसके व्याख्यानको लक्षित न करके ‘काव्य’ शब्दका लक्षण लिखनेको प्रारंभ करते हैं। किसी भी चीजका लक्षण या स्वरूपमें जबतक सम्पूर्ण उदासोह नहीं होता है, तब तक सहृदयोंके हृदयाकाशमें उस पदार्थकी सुनिर्मल ज्योति ठीक ठीक नहीं चमकती है। अब उस काव्यका लक्षण “काव्यप्रकाश” ग्रंथके रचयिताने इस प्रकार किया है—

“तददोषौ-शब्दार्थौ सगुणावनलङ्घ्यौ पुनः कावि” (काव्यप्रकाश)
 अर्थात् गुणसहित दोषरहित शब्दार्थको काव्य कहते हैं। वह शब्दार्थ सर्वत्र सालंकार हो।
 कहीं १ अस्फुट अलंकार होनेपर भी काव्य कहा जासकता है।

पंडित जगन्नाथने “रसगंगाधर” नामक ग्रंथमें इस प्रकार कहा है—

“रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यं” (रसगंगाधर)

इसका-अर्थ प्रायः स्पष्ट ही है।

और “साहित्यदर्पण” नामक ग्रंथके कर्ताने काव्यका लक्षण इस प्रकार किया है—

“वाक्यं रसात्मकं काव्यं” (साहित्यदर्पण)

अर्थात् रसात्मक वाक्यको काव्य कहते हैं। लेकिन जब हम उपर्युक्त लक्ष्यके ऊपर दृष्टि वृष्टि करते हैं, तो हमको यह सब लक्षणोंकी विलक्षण सृष्टि सूननी है। क्योंकि काव्यका प्रयोजन इस प्रकार कहा है—

“काव्यं यशस्सेऽर्थकृते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये।

सद्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततपोपदेशयुजे ॥”

अर्थात् जिसमें कीर्ति हो, अर्थप्राप्ति हो, लोक व्यवहार ज्ञान हो और अमंगलका विनाश हो, झटिति (जल्दी) विलक्षण सुख हो, कान्ता संमिततासे उपदेश मिले, यही काव्यका प्रयोजन है।

इस प्रयोजनकी सिद्धिका जो कारण है उसका लक्षण दोष रहित गुण सहित अलंकारविशिष्ट शब्दार्थ इतने ही कहनेसे पर्याप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि ऐसा कतिपय वाक्य यदि केवल शृंगाररसात्मक लिखा जायगा तो उपर्युक्त प्रयोजनमें “शिवेतरक्षतये” अर्थात् अमंगलविनाशके लिये क्या हो सकता है? या उससे कोई सच्चा उपदेश मिल सकता है? इसलिये काव्य प्रकाशकारका उक्त प्रयोजनको लिखते हुये इस तरह लक्षण बनाना, अयुक्त मालूम पड़ता है। ऐसे ही साहित्यदर्पणके रचयिता श्रीयुत विश्वनाथ महापात्र रसात्मक वाक्यको काव्य कहते हुए ठीक नहीं जचते। उसमें भी हम यही कह सकते हैं कि कोई शृंगारादिक रसात्मक वाक्यसे ही उक्त प्रयोजनकी सिद्धि नहीं हो सकती है। अतः यह ठीक नहीं है। इसी तरह “रमणीयार्थप्रतिपादकशब्दः काव्यं” कहते हुए रस गंगाधर-कार भी हमारे मान्य नहीं हो सकते हैं। क्योंकि पूर्वोक्त दोष भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। और भी अनेक आलंकारिकोंने काव्योंके लक्षण बनाये हैं, किंतु हम उनका खंडन मंडन कर लेखको विस्तृत करना नहीं चाहते। किंतु पूर्वोक्त काव्य लक्षणोंमें दोषानुसंधान करते हुये काव्यसे उक्त प्रयोजनकी सिद्धि जिस काव्यसे हो उसका अनुसंधान

करते हुए जैनालंकारिक काव्यका लक्षण अलंकारचिंतामणिके अनुसार कहते हैं।—

“शब्दार्थालंकृतोद्धं नवरसकलितं रीतिभावाभिरामं ।

व्यंग्याद्यर्थ विदोषं गुणगणकलितं नेतृसद्वर्णनादयं ॥

लोकद्वन्द्वोपकारी स्फुटमिह तनुतात काव्यमग्र्यं सुखार्थं ।

नानाशास्त्रप्रवीणः कविरतुलमतिः पुण्यधर्मोऽरुहेतुम् ॥

(अलंकारचिंतामणि)

यह जैन कवि श्रीमद्भगवज्जिनसेनाचार्यका कहा हुआ निर्दोष एवं च मान्य काव्यका लक्षण है। इस श्लोकका अर्थ इस प्रकार है—

शब्दालंकार, अर्थालंकारसे दीप्त, नवरस सहित, रीति और भावसे सुन्दर व्यंग्यादि अर्थवाला, दोषरहित गुणसहित नेताकी सद्वर्णनसे पूर्ण, इह तथा परलोकका उपकारी, पुण्यधर्मका बड़ा भारी कारण, ऐसे काव्यको नानाशास्त्रप्रवीण, अनुपम बुद्धिवाला कवि करे।

इस काव्यलक्षणसे लक्षित काव्य ही वास्तविक काव्य कहा जा सकता है। इस तरहके काव्यसे उपर्युक्त प्रयोजन अथवा अन्यत्रोक्त—

“धर्मार्थकाममोक्षेषु वैचक्षण्यं कलापु च ।

करोति कीर्तिं प्रीतिं च, साधुकाव्यनिषेवणं ॥ (साहित्यदर्पण)

इस प्रयोजनकी सिद्धि हो सकती है।

अतः अब विचार करना चाहिये कि भारतीय काव्य भंडारोंमें ऐसे कितने काव्य-रत्न हैं जो कि उक्त पूर्व लक्षण लक्षित हों। इसका विचार करनेके लिये सबसे पहिले “लोकद्वन्द्वोपकारी पुण्यधर्मोऽरुहेतुम्” इन दोनों विशेषणोंको हम उपस्थित करते हैं। जो पुण्यधर्मोऽरुहेतु है। वास्तवमें वही काव्यचिंतामणि उभयलोकका हितकारी होकर मनवांछित फलप्रद है।

अब हमको यह विचार करना चाहिये कि पुण्य और धर्मकी शिक्षा जिनसे मिल सकती है ऐसे काव्य कितने हैं। सर्व प्रथम हम अजैन नैषधादि लोकप्रसिद्ध सरस काव्यों-पर ही दृष्टिपात करते हैं, तो उसमें एक पुरुषका स्त्रीके साथ किस तरहका प्रेम होता है और उसका कैसे निर्वाह होता है इत्यादि विषयोंको छोड़कर धर्मादि शिक्षाकी प्राप्ति नहीं हो सकती और जो जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध काव्य हैं उनमें माघ किरातादि तथा रघुवंश कुमारसंभवादि हैं। उन्हींमें कोई तो शृंगाररस ही से लवालव भरे हुए हैं। कोई वीररस प्रधान तथा च कोई वंशवर्णनात्मक हैं। उसीको पुष्ट करते हुये ग्रंथान्त हुये हैं। उन्हींमें आदिसे अन्ततक अवलोकन करने पर भी धर्मोपदेशकी गन्ध भी नहीं मिलती। पूर्वोक्त प्रयोजनेच्छु हम जैनकाव्यमार्गमें पदार्पण करते ही उक्त प्रयोजनको पद पद पर

दृष्टिगोचर करते हैं। क्योंकि जैन काव्योंमें ऐसा कोई भी काव्य नहीं है जिसमें धर्मोपदेशके साथ साथ समग्र लौकिक व्यवहार दिखाते हुये अन्तमें मोक्ष प्राप्तिके लिये केवलीभगवान्के मुख निष्ठित वचनावली सरस-श्लोकोंसे सज्जित नहीं की गई हो। इस बातकी सत्यता प्रमाणित करनेके लिये हम उन्हीं सहृदयोंसे प्रार्थना करते हैं जिन्होंने उभय काव्य (जैन, जैनैतर) रसका आश्वादन गवेषणा पूर्वक किया हो। यही जैन काव्यका सर्व प्रथम सुख और शान्तिको प्रदान करनेवाला महत्त्व है। इस सर्व प्रथम महत्त्वका हम लोगोंको कम मूल्य नहीं समझना चाहिये।

एक बार एक पंडितराजने ऐसा कहा था कि “धर्मप्रधान काशीनगरीमें अध्ययन करनेवाले काव्यरसिकवृन्दोंमें बहुतसे रसिक वैश्यागमनादि दुश्चरित्रोंको सेवन करते हैं। इसका खास कारण यही है कि उन काव्योंमें श्रृंगाररसकी प्रधानताके साथ २ योग्य शिक्षा, धर्मोपदेशका नितान्त अभाव है।”

वह काव्य अनेक प्रकारका होता है, किन्तु दृश्य, श्रव्यके भेदसे दो प्रकारका है। दृश्य नाटक प्रकरणादिको कहते हैं। और श्रव्य काव्यके भेद बहुतसे हैं। यथा—महाकाव्य, खंडकाव्य, चम्पू—गद्यकाव्य, आख्यायिका इत्यादि हैं। इन्हींमें खासकर काव्य शब्दका उच्चारण करनेपर लौकिक प्रतीति—महाकाव्यकी होती है। इसी महाकाव्यमें जैनान्चार्यसे कहा हुआ पूर्व काव्यका लक्षण याथातथ्येन घटता है। अतः नाटक, भाण इत्यादिसे उपर्युक्त काव्यलक्षणोंका प्रयोजन सुष्ठुतया, सिद्ध नहीं हो सकता। अतएव हम प्राधान्येन महाकाव्योंकी ही उत्तमता बतलायेंगे। इससे पहिले काव्यलक्षणमें “नेतृसङ्घर्षनाट्यं” यह जो विशेषण है इसका अर्थ नेताका जो सद्वर्णन है अर्थात् जिससे पूर्वोक्त धर्मार्थका-ममोक्ष प्रयोजनोंकी सिद्धि हो सकती हो ऐसे वर्णनसे आदयः=प्रचुर हो।

जिसके ऊपर कवि अपनी शब्दार्थालंकारोंसे विमूषित तथा गुणोंसे सुशोभित सरस्वतीको सजाता है वह नेता कैसा होना चाहिये? नेताका लक्षण “साहित्यरत्नाकर” में ऐसा कहा है—

“महाकुलीनत्वमुदारता च तथा महाभाग्य विदग्धभागे।

तेजस्विता धार्मिकतोज्ज्वलत्वसमीगुणा जाग्रति नायकरूप ॥”

अर्थात् महाकाव्यका नायक वही होसकता है जो महाकुलीन और बड़ा भारी उदार और महाभाग्यशाली, अतिशय विदग्ध और महा तेजस्वी, धार्मिक हो। संसारमें उपर्युक्त गुणविशिष्ट महाकाव्यके नायकको अनुसंधान करते हैं तो हमको अष्टादश दोष-रहित, अनंत चतुष्टययुक्त तीर्थंकरोंको छोड़कर मानव जातिमें कोई भी दृष्टिगोचर नहीं होते। अतः द्वितीय सर्वोत्तम जैन काव्योंमें उत्तमता यही है कि प्रायः सम्पूर्ण महाका-

व्योंके नायक तीर्थकर या तद्वचमोक्षगामी ही हैं। उन तीर्थकरोंको छोड़कर संसारमें ऐसा कौन माताका लाल है जो उनसे गुणशाली प्रमाणसे प्रसिद्ध हुआ हो। उनके सद्वर्णनोंसे आद्य जैन महाकाव्यपुंज ही हैं। यथा महाकाव्य धर्मशर्माभ्युदय, महाकाव्य चंद्रप्रभवचरित्र, महाकाव्य पार्थनाथचरित्त; नेमिनिर्वाण इत्यादि।

अब हम यह दिखाते हैं कि महाकाव्योंमें वर्णनीय-विषयोंका सन्निवेश किस पांडित्यके साथ जैन कवियोंने किया है उसका भी थोड़ा नमूना सहृदयकाव्यरसास्वाद-निपुण पाठक महोदयोंकी सेवामें उपस्थित करते हैं। महाकाव्योंमें १८ वर्णनीय विषय हैं। तैसा ही अलंकारचिंतामणिमें कहा है—

भूभूक्पत्नी पुरोधः कुलवरतनुजाऽमात्यसेनेशदेश—।

ग्रामश्रीपत्तनावजाकरशरीधनदोद्यानशैलाटवीद्धाः ॥

मंत्रो दूतः प्रयाणं समृगपतुरगेभर्त्विन्द्वाश्रमाजि—।

श्री वीवाहाविद्योगास्सुरतवरसुरा पुश्ववार्नर्मभेदाः ॥

(अलंकारचिंतामणी)

ये १८ वर्णनीयका यथा स्थानमें निवेश जैन महाकाव्योंमें जिस ढंगसे किया गया है, उसे जैन महाकाव्योंके अध्ययेन करनेवाले समझसकते हैं।

यहांपर प्रत्येक वर्णनीयका उद्धृत करनेसे यह लेख महत् ग्रंथाकार स्वरूपमें परिणत होजायगा अतः चुनेहुए विषयोंका नमूना दिखाकर आगे बढ़ेंगे। भूभूक् राजाका वर्णन हरएक जैनमहाकाव्योंमें भिन्न भिन्न रीति तथा भिन्न भिन्नालंकारोंसे सजाकर भिन्न कवियोंने वर्णन किया है। उसमेंसे पाठकोंके मनोरंजनके लिये महाकाव्य धर्मशर्माभ्युदयमें हरिश्चन्द्रकविके पद्य दिखाते हैं।

गतेऽपि दग्गोचरमत्र शत्रव स्त्रियोऽपि कंदर्पपत्रपा दधुः ।

किमद्भुतं तद्धतपंचसायकं यदद्रवन्संगरसंगताः क्षणात् ॥

(म० धर्मशर्माभ्युदय)

इस पद्यमें राजाका वर्णन वीररसके साथ सौन्दर्यका वर्णन श्लेषभंगीसे किस प्रकार किया है सो सुहृदय समझसकते हैं। तथा च

न मंत्रिणस्तंत्रजुषोऽपि रक्षितुं क्षमाः स्वमेतद्भूजगायसेः क्वचित् ।
इतीव भीत्या शिरसि द्विषो दधुस्तयाङ्घ्रिचञ्चलखरत्नमंडलम् ॥

(धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें क्लिष्ट रूपक मूल उत्प्रेक्षाका निवेश किस चातुर्यके साथ किया है, उसे चतुरशीरोमणि समझ सकते हैं।

तथा च—“तदीय निखिलशलसद्विषंतुदे बलाद्गिलत्युद्यतराजमडलम् ।

निमज्ज्य धारासलिले स्वमुचकैर्दुर्द्विजेभ्यः प्रविभज्य विद्वषः ॥

(धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोक छिष्टपरम्परितरुपकका निवेश करते हुये कवि उस मार्गपर चले हैं कि शायद ही कोई कवि उस मार्गमें पहुंचा होगा। इस तरह नायक (राजा) का वर्णन कहाँ तक बताया जाय। एकसे एक सुन्दरसे सुन्दर पद्यरत्न जैनमहाकाव्यसमुद्रमें इस विषय पर उपस्थित हैं।

द्वितीय राजपत्नीका वर्णन महाकाव्यमें कहा गया है। इस वर्णनमें उसी धर्मशर्माभ्युदयमें कविने कैसा प्रतिभापाटव दिखाया है। विनोदके लिये उसका भी २ या ३ पद्य उद्धृत करेंगे।

“प्रयाणलीलाजितराजइंसकं विशुद्धपार्ष्णि विजिगीषुवास्थितं ।

तदंघ्रिमालोक्तय न कोषदण्डभारिभ्येव पद्मं जलदुर्गमत्यजत ॥

(धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें एक विजिगीषु नरेशके साथ राजपत्नीके पादका साम्य-श्लेषोपमालंकारसे कैसा दिखाया है।

चक्षुःका वर्णन करनेमें अनुपम श्लोक सहृदय महोदयोंकी सेवामें पेश करते हैं—

जितास्मदुत्तं समहोत्पलैर्युवां क याथ इत्यध्वनिरोधिनोरिव ।

उपात्तकोपे इव कर्णयोः सदा तदीक्षणे जग्मतुरन्तशोणताम् ॥

(धर्मशर्माभ्युदय)

इसकी उत्प्रेक्षा क्या ही अनोखी है।

तथा देश वर्णनमें चन्द्रोपल (चन्द्रमणि) के प्रासाद पंक्तिके साथ एक श्लेषरीतिले परवर्णनीयका साम्य देखिये।

ध्यापार्थ सज्जालकसंनिवेशे करानभिप्रेङ्गति यत्र राज्ञि ।

दधत्पनीचैस्तनुकूटरम्या कान्तेव चन्द्रोपलहर्म्यपङ्क्तिः ॥ ”

(धर्मशर्माभ्युदय)

इसी प्रकार ग्रामवर्णनमें स्वर्गसे व्यतिरेकको दिखाते हुये एक यद्य किस रीतिसे लिखा गया है। इसकी उत्तमता हमारे भव्य सम्य पाठकवृन्द ही विचारे।

“अनेक पद्माप्सरसः समन्ताद्यास्मिन्नसंरुपातहिरण्यगर्भाः ।

अनंतपीताम्बरधामरम्या ग्रामा जयन्ति त्रिदिवप्रदेशान् ॥

(म० धर्मशर्माभ्युदय)

यद्यपि शैलके वर्णनके उदाहरणमें बहुतसे जैन महाकाव्य उपस्थित हैं, हम इसके उदाहरण स्वरूप महाकवि श्री हरिश्चन्द्रकृत धर्मशर्माभ्युदयका दसवां सर्ग सम्पूर्ण देना चाहते हैं क्योंकि कविने ऐसी उत्तमताके साथ शैल वर्णन किया है कि शायद ही किसी कविने ऐसा वर्णन अपने काव्यमें किया हो लेकिन लेख बृहद् न होनेकी चिन्ता हमको रोकती है, फिर हम इसका उदाहरण अवश्य देंगे।

“ पत्राभ्युजेषु भ्रमरावलीनामेणावली सत्तमरावलीना ।

पपौ सरस्याशुनरं गतान्तं न वारि विस्फारितरङ्गतान्तरम् ॥ ”

(महा. धर्मशर्माभ्युदय)

इस पद्यमें यमकालंकारके साथ १ स्वभावोक्तिका कैसा मणिकांचन योग हुआ है यह देखकर चित्त गद्गद होता है। तथा च—

“ दूरेण दावानलशङ्कया मृगास्त्यजन्ति शोणोपलसंचयश्रुतीः ।

इहोच्छलच्छोणितनिर्झराशया लिहन्ति च प्रीतिजुषः क्षणं शिवाः ॥ ”

(धर्मशर्माभ्युदय)

पर्वत तपस्या करनेका प्रधान स्थान है। इस बातको दिखानेके लिये मोक्षनगरका अत्यंत दुर्गमार्गमें जिनेन्द्ररूपी सार्थवाहको प्राप्त कर अगाड़ी पैर रखनेके लिये यह पर्वत प्रथम स्थान है। यह रूपक शांतिरसको पिलाता हुआ कैसा आश्वासकारी है।

ऋतु वर्णनका भी जैन महा काव्योंमें सर्वत्र वर्णन किया गया है। उसमें भी हरिश्चन्द्र कविका चासूरीतिद्युक्त वर्णनके श्लोक प्रियपाठकोंकी भेंट अवश्य करेंगे।

“ कतिपयैर्दर्शनैरिव कोरकैः कुरवकप्रभवैर्विहसन्मुखः ।

शिशुरिव स्खलितस्खलितं मधुः प्रदमदादमदालिनि कानने ॥ ”

इस श्लोकमें वसंतका आगमन हास्य करते हुए शिशुके साथ उपमा देते हुए क्या ही अच्छा वर्णन किया है।

इसी तरह इसी ग्रन्थ धर्मशर्माभ्युदयमें भीष्मवर्णनमें कुत्तोंकी जीभ निकलनेमें कवि राजने क्या ही अच्छी उत्प्रेक्षा की है।

“ इह शुना रसना वदनाद्वाहिर्निर्गमन्नवपल्लवचञ्चलाः ।

हृदि खरांशुकरप्रकरापिताः किमक्रशानुकृशालीशखाः शुचौ ॥

(महा. धर्मशर्माभ्युदय)

तथा वर्षावर्णनमें भी इसी कविका उत्तम श्लोक उद्धृत करते हैं।

“ भुवनतापकर्मकामिवोक्षितुं कलितकान्तचलद्युतिदीपिका ।

दिशि दिशि प्रससार कृषीवतां सह सुदारशुदारघनावलिः ” ॥

(महा. धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें आकाशमें घनघटाका विचरण और विद्युत्का चमकना इस पर कवि उत्प्रेक्षा करते हैं । ससारको ताप देनेवाला सूर्य कहां चला गया यह देखनेके लिये मानों हस्तमें दीपक लेकर यह घनावली कृषकोंके आनन्दके साथ साथ दिशाओंमें फैल रही है ।

शरदकालके वर्णनमें भी इस कृत्रिका बुद्धिपाटन देखिये—

“ हृदयहारिहरिन्मणिकिण्ठकाकलितशोणमणीव नभः श्रियः ॥

ततिरुदक्षि जनैः शुक्रपत्रिणां भ्रमवताभवतारितकौतुका ” ॥

(महा. धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें शरदकालमें शुक्रावलीका वर्णन नभश्रीके गलेमें पद्मरागमणि जटित इन्द्रनीलमणियोंका हारसाम्य देतेहुए क्या ही अच्छा पद्य गाया है ।

तथा इसी कविका शिशिर वर्णनमें अनुपम श्लोक लीजिये—

“ स माहिमोदयतः शिशिरो व्यधादपहतप्रसरत्कमलाः प्रजाः ।

इति कृपालुरिवाश्रितदक्षिणो दिनकरो न करोपचयं दधौ ” ॥

(महा. धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें शिशिर वर्णनके साथ प्रजापीडक नरेश अर्थात् प्रजाओंका रक्त चूमने पर दूसरा दयालु कैसा स्वार्थ त्याग करता है इस बातको शिशिरकाल और सूर्यके लहसे कमला और दक्षिण कर शब्दको श्लिष्ट बनाते हुए कैसा विलक्षण विनिवेश किया है ।

पुष्पावचयके वर्णनमें एक शास्त्राभ्यासी सच्चरित्र अष्टसप्तसर्गसे अपने चरित्रसे च्युत होने पर दूसरा दर्शक कैसा आश्चर्यसे निमग्न हो जाता है इस बातको श्लेषभंगीसे वक्ष और वन फूलमें कैसा घटाया है ।

“ प्रमत्तकान्ताकरसंगमादभी सदागमाभ्यासरसोज्ज्वला अपि ।

क्षणान्निपेतुः सुमनोगणा यतो ह्रियेव विच्छायमभूत्ततो वनम् ॥ ”

इसी तरह महाकाव्यका अष्टादश वर्णनीय हम कहां तक लिखें ? जिस तरहसे हमने श्रीयुत कविराज हरिश्चन्द्रजीके कुछ पद्य दृष्टांत रूपमें आपके सम्मुख पेश किये हैं उसी तरह यदि महाकाव्य चन्द्रप्रभचरित, पार्श्वभ्युदय, यशस्तिलकचम्पू आदिका एक एक अत्युत्कृष्ट पद्य उद्धृत करें तो एक बड़ा भारी अद्वितीय ग्रंथ हो जायगा जो कि कविगणोंके लिये आश्चर्यवर्धक एवं च नया ढंगका शिक्षक होगा । लेख बढ़नेकी बीभत्सक भयसे हम इस विषयको यहींपर छोड़कर आगे बढ़ेंगे और अन्य अन्य विषयोंपर दृष्टिपात करते हैं ।

वास्तवमें कोई निरपेक्ष सज्जन सुहृदयवर काव्यपरीक्षक जिस समय निरपेक्ष चक्षुआको लगाकर यदि काव्योंकी उत्तमताका विचार करेगा तो हम इस बातको दावेके साथ कह सकते हैं कि जैन काव्योंकी ही सर्व प्रथम उत्तमता उसे ज्ञात होगी क्योंकि जैन काव्य-समुदाय, शब्दालंकार, अर्थालंकारोंके पुंजोंसे विभूषित एवं च नवरस सहित, सुरीति भावोंसे मनोहर, पद पदके व्यंगादि अर्थसे आश्चर्यको करनेवाला, गुणोंकी पंक्ति बद्धमालासे घिरा हुआ एक अद्वितीयताको लिये हुए है । वास्तवमें जिस समय मेघमालासे आच्छादित सूर्य रूपी जैन काव्यसमुदायकी एक किरण त्रैमासिक पत्र " जैनसिद्धांतभास्कर " में प्रकाशित हुई उसी समयसे ही जैनकाव्यकी उत्तमता सिद्ध हो चुकी थी । हम भी अपने पाठकवृन्दोंके लिये इस किरणको देकर समस्त हृदयकमलोंको प्रकाशित किये देते हैं:-

“ तातां ताती ततेतां ततति ततो तता ताति ताती ततत्ता ।

तात्तातीतां तताती ततति ततितता तत्ततत्ते तितंतिः ॥

तातातीतः तिताती तततु ततिततां ततित्ता तूति तत्ते ।

ताते तितो तुतात्ता ततुतति तुत्ततित्तां तत्तु तोत्त ॥

यह श्लोक त्रैमासिकपत्र " जैनसिद्धांत भास्कर " में प्रकाशित हुआ था, और उसका अर्थ लगानेके लिये २५०) पारितोषिक मिलनेके लिये भी सूचना थी । अर्वाचीन दुनियाँके समस्त संस्कृतके विद्वानोंमेंसे किसीने भी इसका अर्थ न लगा पाया । अवधिके पूर्ण होनेपर पत्रके सुयोग्य सम्पादक एवं च देशकी वेदीपर त्यागधर्मको करनेवाले देश-भक्त पदमराजजी रानीवालोंने इसके लिये द्विगुणित पारितोषिक बढ़ाया पर भी आजतक किसी भी माईके लालने इस श्लोकका अर्थ न लगा पाया ।

काशीके अन्दर काव्य विषयके उत्तम २ विद्वान् उपस्थित हैं जिन्होंने कि काव्य पढ़नेमें ही अपने जीवनको बिताया है । एक विद्वान् जिसने कि काव्यके बड़े २ ग्रंथ अध्ययन किये थे, तथा उनको ५८ चम्पू कंठस्थ थे, बोले कि यह श्लोक अशुद्ध है क्योंकि मैंने तमाम संस्कृत कोषोंके आधार पर इस श्लोकको १ माह तक लगाया है, किन्तु यह लगता नहीं है । इसपर एक सज्जनवृद्धने कहा कि " प्राचीन ग्रंथोंके संग्रहस्वरूप ऐसे " जैनसिद्धांतभवन " आरामें जाकर इस श्लोकके अर्थको पढ़कर हे काशी नगरीके प्रधान काव्यपंडित ! आप अपनी पंडितमानिताको त्यागकर जैन काव्योंका एक तरफसे ध्यान पूर्वक देखना प्रारम्भ कर दीजिये, आपको मंजिल मंजिलपर शब्दार्थालंकारोंकी कुटियोंमें नूतन रससे भरे हुए ऐसे गुणगणमय फल मिलेंगे जिनके कि आप स्वादको लेकर अपने जीवनको धन्य तथा च कृतकृत्य मानेंगे । ”

पाठक महाशय ! इस श्लोकका अर्थ जैनसिद्धांतभवनमें उपस्थित है । एक समय जिनेंद्रभूषण मट्टारक श्री तीर्थराज सम्मेदसिखरजीकी वन्दनार्थ काशी होते हुए पालकी द्वारा जा रहे थे । जैनैतर वैष्णव विद्वानोंको यह सह्य न होकर उन्होंने पालकी रोकली और कहा कि जब तक आप शास्त्रार्थमें हम लोगोंको नहीं हरादेंगे तब तक हम आपको पालकी द्वारा नहीं जाने देंगे । क्षमाभार नम्र मट्टारक जिनेंद्रभूषणके हृदयमें श्री तीर्थराजकी वन्दनाके लिये बहुत व्याकुलता तथा च जल्दी थी । अतः उन्होंने काशीके विद्वत्समाजसे यह कहा कि “आप जबतक इस श्लोकका अर्थ लगावें तबतक मैं वन्दना करके वापिस आता हूँ और शास्त्रार्थ करूँगा” बादमें श्री १००८ मट्टारकजी श्री तीर्थराजकी वन्दनाकर वापिस आये । तब मालूम हुआ कि किसी भी पंडितराजसे यह श्लोक नहीं लगता । इतनेमें एक नैयायिक महाशयने कहा कि इस शब्दोंके वितण्डावादको त्यागकर आप अपनी प्रतिज्ञानुसार हमसे शास्त्रार्थ कीजिये । तब शास्त्रार्थ हुआ और ‘सन्तपमेव जयति नानृतं’ इस नीतिके अनुसार जैनियोंकी विनय तथा विपक्षियोंकी पराजय हुई ।

विज्ञपाठकवृन्द ! काव्य शब्दका अर्थ केवल महाकाव्य ही नहीं है किन्तु बन्दनीय जैनालंकारों और इतरालंकारिकोंकी अपेक्षा दृश्य श्रव्य इस तरह दो प्रकारका है—

प्रथम काव्यभाग दृश्यको बतलाते हैं । नाटक सट्टक भौंड प्रकरण इत्यादिको दृश्य काव्य कहा है । प्रियपाठकवृन्द ! नाटकादिकी उत्तमता तभी ज्ञात होती है जब कि वह रंगमंच पर खेला जाकर मध्य नाट्यदर्शकोंको अपनी उत्तमताका प्रदर्शक हो, क्योंकि नाटककी उत्तमता रंगमंच पर ही खेले जाने पर प्रगट होती है। फिर भी हम इस बातको स्वाभिमानके साथ प्रियपाठकोंकी हृदयस्थलीमें बैठाते हैं कि जो जैन नाटकवृन्द विक्रांतकौरवादि हैं वह जैनैतर शकुंतलादि नाटकोंसे विशेषोत्तम हैं । मेरे ख्यालसे अज्ञानावस्थामें सोती हुई जैन समाजके पर्यंकके नीचे स्थित, तथा थोड़े कालसे प्रोद्भूत जैन नाटकवृन्द अभी तक निरपेक्ष पश्चिमीय संस्कृत विद्वितपरिषद्के पास नहीं पहुंचा । नहीं तो अवश्य ही ये निरपेक्ष समालोचना कर इस जैन नाटकवृन्दको उच्चस्थान देते । जिस समय हम विक्रांतकौरवादि जैन नाटकोंकी पंचतंधि, पताकास्थान, प्रवेशक, विष्कम्भकादिका निवेशचातुर्य, पदमनोहारितापर दृष्टिपात करते हैं तो हस्तिमल्लि कविके नाटकों परसे दृष्टि उठना नहीं चाहती । तब कालिदासका “शकुन्तला” नाटक बिलकुल फीका हो जाता है ।

हमारे पाठकवृन्द इस बातसे परिचित ही होंगे कि जैन नाटक रचयिता पूज्याचार्य श्री हस्तिमल्लिके दृश्यकाव्य लीलाकी तारीफ प्राचीन विद्वानोंने बहुत

श्लोकवद्ध शब्दोंसे की है। वास्तवमें हस्तिमल्लिके विक्रान्तकौरवनाटककी नाट्यकलामें नैपुण्यको देखकर हृदय उनकी तरफ भक्तियुक्त हो जाता है।

प्रियपाठकवृन्द ! अब हम इस दृश्यभाग नाटकादिकी उत्तमताको सिद्धकर सिद्ध साध्यताको न बताकर आगे श्रव्यके उपर आप लोगोंके चित्तको आकर्षित करते हैं।

श्रव्य काव्योंमें द्विसंधानादि जैन महाकाव्योंमें काव्यके अष्टादश वर्णनीयका अनुपम, अद्वितीय निवेश करते हुए काव्य पढ़नेका अत्युत्कृष्ट उत्तम-फल सुखधाम (शांतिनिकेतन मोक्ष)की प्राप्तिके लिये प्रातःस्मर्णीय एवं च जगदबन्धनीय केवली भगवानके उपदेशको सन्निवेश करते हुए जो अद्वितीय महत्त्व भटकेते हुए जगतको बतलाया है इसको कहकर हम यहाँपर पिण्डपेशण नहीं करना चाहते, अतः हम आगे बढ़ते हैं।

प्रियपाठकवृन्द ! ज्यों ही हम आगे बढ़नेको लेखनी चलाते हैं, लेखनी इकाइफ रुद्ध होजाती है, क्योंकि लेखनी संचलक हस्त, अपने मन-नरेशकी आज्ञा (जैन महाकाव्य सागरोंमें ही यशस्तिलकचम्पू स्वयम्भूरमण समुद्र नहीं है बल्कि समस्त सांसारिक काव्योंमें यह स्वयम्भूरमण समुद्र है) के खिलाफ जरा भी नहीं बढ़ना चाहते हैं। अतः मान्यवर पाठकवृन्द इस प्राकृतिक नियमसे बद्ध हम जैन काव्यके अंश "चम्पू" की समालोचना बतलाते हैं। "चम्पू" की समालोचनाके लिये लेखनी उठनेपर "यशस्तिलकचम्पू" का नाम स्मरण आते ही हमारे आनंदरोमांच खड़े होजाते हैं। क्योंकि हम एक एकसे उत्तम काव्यनिकुंजमें इस समय प्रवेश करते हैं जो कि चम्पूनिकुंजमें ही प्रधान नहीं है, बल्कि जगतके काव्य-निकुंजमें कोई दूसरा काव्य-निकुंज इसकी सानीका नहीं है। प्रियपाठकवृन्द ! यह हमारी अतिशयोक्ति नहीं है। यह बात काव्य रसास्वादी निरपेक्ष विद्वानोंने ही मानी है। इस प्रधान काव्यका हृद्य गद्यपद्य देखनेसे दूसरा ग्रंथ देखनेकी इच्छा ही नहीं होती। उसीमें ही गद्यकाव्य, पद्यकाव्यका आस्वाद उत्तम विस्तृत रीतिसे पाया जाता है। इसमें काव्य वर्णनीयका कोई भी वर्णन ऐसा नहीं है, जो अत्यंत उद्धट रीतिसे वर्णन नहीं किया गया हो। इसकी गद्य इतनी उत्तम है, कि कादम्बरी लज्जितके साथ साथ बिलकुल तुच्छ मालूम पड़ती है इसकी गद्यको लिखते हुए कविने एक ही मार्गका आश्रय नहीं लिया है, किंतु वर्णनीयके अनुरोधसे कहीं २ समाप्त बहल गौणीरीतिका सहारा लिया है। माननीय समालोचकवृन्द ! "दृष्टान्तेन स्फुटायते-मातिः" इस आर्षसिद्धांतानुसार एक दृष्टांत देनेपर यह बात बिलकुल स्फुट हो जायगी। मेरे बहुत खोजनेपर "यशस्तिलकचम्पू" में से यह हृद्य गद्य आप लोगोंकी भेट करता है। "यत्रोद्याने श्रीडासु सुन्दरी जनेनसह कामिनः रमन्ते" इसवाक्यमें जो उद्यान शब्द है उसका कविने कैसा अभूतपूर्व अद्वितीय मनोहर वर्णन किया है।

यत्र च मधुकरकुटुम्बिनीनिकुरम्बाडम्बरचुम्ब्यमानमकरन्दकदम्बस्तम्बविलम्बितनिज-
नितम्बिनीविम्बाधरपानपरवशविलासिनि, सुरतमुखोन्मुखमुखरपरिखेलत्सखीसरवानेकखगप्रे-
ङ्गजखमुखावल्लभ्यमानफलितशिखरैः समीपशाखिभिः स्खलितप्रसंख्यानमखसंमुखीनवैरवान-
संभानसे, कितकितवसहचरोपरचितकरवाद्यलयलास्यमानमधुमत्तसीमन्तिनीसमालोकनकुतुहल-
मिलहनदेवताभराभुग्नककुभविटपिनि, वटविटपविटङ्कसंकटकोटरोपविष्टवाचाटशुकपेटकपठ्य-
मानेन विटविकटरताटोपचाटपाटवेन विद्यमानमुनिमनःकपाटपुटसंधिवन्धे, विकिरकुकलह-
लवशविशीर्यमाणकुरवकररुपुकुरमुक्ताफलितवितर्दिकावलिर्मणि, चपलकपिसंभातलुप्तमानभ-
राभिर्निर्भरविभ्रमारमसंभ्रमाभिर्भाभिनीभिः परिरम्यमाणनिभृतसरसापराधवृद्धमे, भुजमूलपुल-
कवित्तरणरक्तान्तकैतवान्तरादितयुवतिपुष्पावचितिनि, सरलदुम्स्तम्भसंभूतसंभूतलताशोक-
तिविनिर्मितासुपीनस्तनलिखितपत्रलाञ्छितोरः स्थलरमणरसरभसोच्छलदुत्तालचलनासुलीलान्दो-
लासु विलसन्तीनां विलासिनीनां मुखरमणिमेखलाजालवाचलिमबहलपंचमालसिपरलवितविरह-
वीरुधि, नन्दुकुनकुञ्जगुञ्जप्यारापतपतङ्गसंदीपितमदनमददरिद्रितसुन्दरीसंभोगहुतवहे,
कदलीदलातपत्रोत्तम्भनभारभरितभर्तृभुजाभोगसंभावनविकटकुचकुम्भमण्डलानामितस्ततो
विहरन्तीनां रम्भोरूणाग्नवरतक्षणझणापमानमणिमंजीरशिञ्जिताकुलितनलकेलिद्वीर्विका
कलहंससंसदि, रमणरततिरतवनितारतिरसोत्सेकविचलद्विकचविचर्किलम्बामोदसुरभितसु-
भगभुनङ्गनाभीवलीभगर्भे, तमालदलनिर्यासरसपूरितकरकिशलयपुटेन यमितनखलेखनीधारिणा
खचरनिचयेन रच्यमानसहचरीकशोलफलकतलिलकविचित्रपत्रभङ्गिनि, खलरताभियुक्तकुटहा-
रिकात्तानुतलोत्तरलतररुतोत्थावितनिचच (चु) लमूलविलनिलीनोल्कवालकालोकनाकुलकाकोल-
कुलकोलाहलकाहले, बहलकोकिलप्रलापगलितलज्जस्यनिसर्गादुत्तालतरसुरतसंरम्भिणाः पण्याङ्ग-
नाजनस्य कलगलोहसल्लोहलोहपितानुलपनपरसारिकाश्रावसंकुलकुलायकरलोपकण्ठजरठिता-
भिनवाङ्गानारतिचेतसि माकन्दमक्षरीमकरन्दविन्दुस्यन्दुर्दिनेन मुचकुन्दमुकुलपरिमलोद्धा-
सिता प्रचलाफिकुलकलापसीमन्तोचितेन वातचातकेनाचम्पगानसुरतश्रमखिलखेचरीपयोधर-
मुखलुलितघनधर्मेनलमक्षरीजाले, निधुवनविधिविधुरपुरन्निष्काधरदलदपितदीप्रमानाननचपक-
चारिसद्वैरोकवीजसीधुनि, पुण्डेशुकाण्डमण्डसंपातिनीभिः पिङ्गपरिषद्भिश्चण्डतरमुडुमरितडि-
ण्डमारवाकाण्डताण्डवितशिखण्डिमण्डले, मृद्वीकाफलगलनचटुलकामिनीकरवल्लयमणिमरी-
चिमेचकितकिंकिरातराजिनि, नालिकेरफलसलिलविलुप्यमानमिथुनगन्मथकलहावसानपयःपा-
नासुच्छंवाच्छे, कन्दुकविनोदव्याजविस्तारितविभ्रमेणतरुणजनसंनिधानविवृद्धशङ्करमत्सरेण भ्र-
मविभ्रमोद्मान्तभासत्परिमलभिलन्दसुन्दरीसंदोहमण्डितापाङ्गपातेन विवशोकिनी समाजेन या-
वकारुणचरणपाटलितवकुललवालमृमिनि, रजनिरसपिञ्जरितकुचकलशमण्डलाभिर्महीरुहनिवह-
महिलाभिरिव परिपाकपेशलफलचिनतमध्यभिर्बीजपूरवल्लरीभिरपराभिश्च वृक्षौषधिवनस्पति-

लताभिरतिरमणीये, नरखचरामराणां मिथः संभोगलक्ष्मीमिव दर्शयति निखिलभुवनवनानां
 श्रियमिवादाय जातजन्मनि, रोधवरागवैध्रचयनीरन्ध्रतकेतकीरजःपटलनिर्मलितकपोलदर्पणेनवि-
 विधकुसुमदलविनिर्मितललामकर्मणा कुटजकुड्मलोत्चणमल्लिकानुगतकुन्तलकलापेन तापिच्छगु-
 लुच्छविच्छुरितशतपत्रीसकसंनद्धचिकुरभङ्गिना मरुवकोद्भेदविदभितदभनकाण्डशिखडितकेशपा-
 शेन प्रियालमंजरीकणकलितकर्णिकारकेसरविराजितसीमन्तसततिना चम्पकचितविकचकच-
 (काञ्च)नाराविरचितावतंसेन माधवीप्रसूनगर्भगुम्फितपुत्रागमालात्रिलासिना रक्तोत्पठनालान्तरा-
 लमृणालवलया कुलशकोटेन (?) सौगन्धिकानुवद्धकमलकेपूरपर्यायिणा, सिन्दूरवारसरकुसु-
 न्द्रकदलीप्रवालमेखलेन शिरीषवशवाणकृतजंघालंकारचारुणा मधुकानुविद्धबन्धूकव्रतनूपुरभूष-
 णेन अन्यासु च तासु तासु कामदेवकिलिकिञ्चितोचितासु क्रीणासु वद्धानन्देन सुन्दरी जनेन
 सह रमन्ते कामिनः ”
 (यशस्तिलकचम्पू १ आश्वास)

भो काव्यरसिकगण! यह चम्पूकी बनक्रीड़ाके वर्णनका कुछ थोड़ासा अंश आप लोगोंकी
 सेवामें भेंट है। जिससे कि आपको भलीभांति समझमें आसकता है कि चम्पू अद्वितीय ग्रंथ
 है। उपरिलिखित हृद्यगद्यमें कविने कैसी अनुपम अनुप्रासमाला पहनाई है। काव्य पाठकवृ-
 न्दोंको यह तो विदित ही होगा कि उपमा, विरोध, श्लेष, परिसंख्या आदिकी रचना तो
 प्रत्युत सरल है किन्तु अनुप्रासोंका बनाना उच्चतम भूषण है। कादम्बरी तथा माधवकवि-
 के शिशुपालबधमें ऐसी अनुप्रासोंका अद्भुत छटाटोप नहीं पाया जाता। इस उपर्युक्त हृद्य-
 गद्यमें पूज्याचार्यने जैसी अनुपम और अद्वितीय अनुप्रासमाला पहनाई है उसी प्रकार
 प्रियकाव्यरसिकवृन्दोंके आस्वादके लिये माधुर्यगुण कैसा पद्य पद्यमें अद्भुत भरा हुआ है।
 जहाँतक आप काव्यसागरमें गोते लगायेंगे आपको यह बात अच्छी तरहसे ज्ञात हो जा-
 यगी कि माधुर्यगुण, उत्तमतासे जैन काव्योंमें ही पायाजाता है। शायद मैं इसका कारण
 जैन काव्योंके रचयिता आचार्यगणोंकी क्षमा, अहिंसा तथा वैराग्य समझता हूँ। यह
 बात बिना दृष्टांतके शायद आप लोगोंकी समझमें नहीं आवे। हम प्रसिद्ध जैनतर काव्य
 “ काव्यप्रदीप ” के दो श्लोक इस बातके निर्णयके लिये देंगे—

“ स्वच्छन्दोच्छलदच्छकच्छकुहरच्छातेतराम्बुच्छटा ।

मूर्च्छन्मोहमहर्षिर्हर्षविहितस्नाहिकाहाय वः ॥

भिन्ध्यादुद्यदुदारदुर्दुरदरी दीर्घादरिद्रदुम—

द्रोहोद्रेकमयोभिमेदुरमदा मन्दाकिनी मन्दताम् ॥

(काव्यप्रदीप प्रथम उल्लास)

अन्यच्च—

“ कः कः कुत्र न घुर्घुरापितधुरीघोरो घुरेत्सूकरः

कं कं कः कमलाकरं विकमलं कर्तुं करी नोद्यतः ॥

के के कानि वनान्यरण्यमाहिषा नोन्मूलयेयुर्यतः ।

सिंहीस्नेहविलासवद्धवसतिः पंचाननो वर्तते ” ॥

(काव्यप्रदीप ७ वां उल्लास)

इन श्लोकोंमें हम अनुप्रास बहुल कह सकते हैं । लेकिन साथमें रौद्ररस भी पद पदपर टपकता है । किन्तु हमने जो ऊपर “ यशस्तिलक ” की मनोहर गद्य अनुप्रासमय दी थी उसमें पद पदपर माधुर्य भरा हुआ है । आप इस गद्यके दृष्टान्तसे अवश्य ही समझ गये होंगे कि “ यशस्तिलकम्पू ” एक, अद्वितीय काव्य है । किन्तु इस काव्यमें कादंबरी, शिशुपालवध, नीलकम्पू, आदिकी तरह शृंगाररस ही नहीं भरा किन्तु यह लोकोपकारि-शिक्षार्थका निकेतन है ।

प्रायः पाश्चात्य विशारद भारतीय काव्यरत्नोंकी समालोचनाओंमें सर्व प्रथम यह दोष निकालते हैं कि इनमें स्त्रियोंका सौन्दर्य, स्त्रीपुरुषोंका प्रेम तथा उसका निमाना आदि निरुपयोगी विषयोंपर ही भारतीयकाव्यरचयिताओंने शब्दार्थालंकारोंसे शोभायमान सरस्वतीको सजाया है, कोई अच्छे २ विषयों पर रचते तो कितना अच्छा उपकार होता ” आदि ।

वास्तवमें यूरोपीय सज्जनसमालोचक जो इस दोषको प्रधानस्थान देते हैं वह प्रायः ठीक ही मालूम पड़ता है, क्योंकि कालिदास कविके ग्रंथोंमें तथा कादम्बरी आदि काव्य-ग्रंथोंमें आदिसे अंततक यह ही शृंगाररस पाया जाता है । हम अपने पाठकोंको कालिदासका शृंगाररसकी मदोन्मत्ततामें एक उदाहरण भेंट करते हैं—

वागार्थाविवसंप्रक्तौ, वागर्थप्रतिपत्तये ।

जगतःपितरौ चन्दे, पार्वतीपरमेश्वरौ ॥

इस श्लोकके अनुसार कवि कालिदासने महादेव पिता, तथा माता पार्वतीको मानकर नमस्कार किया है किन्तु ये ही कवि कालिदासजी अपने “ कुमारसंभव ” में क्या वर्णन करते हैं—

गम्भीरनाभीहृदसंनिधाने, रराज नीला नवलोमराजिः ।

मुखेन्दुभीरुस्तनचक्रवाकचंचच्च्युता शैवलमंजरीव ॥

इस श्लोकमें “ शृंगारसोन्मत्त ” कवि कालिदास उसी माता पार्वतीकी योनिका वर्णन

करनेमें शर्माते नहीं हैं यह अत्यंत घृणास्पद है। किंतु हम इस बातको बड़े स्वाभिमानके साथ कहते हैं कि जैन काव्योंमें शृंगार रसको प्रायः निम्न स्थान ही मिला है। तथा शक्ति वीर करुणादि लोकोपयोगी रसोंको प्रधान स्थान मिला है। तथा जैन काव्योंकी रचना शृंगाररसको प्रधानकर संसारमें व्यभिचारादि अशुभ परिणामोंके निमित्त जैनैतर काव्योंकी तरह नहीं हुई, बल्कि लोकोपकारी विषयोंको उच्च स्थान ही मिला है। उदाहरणार्थ हम यशस्तिलकचम्पूको ही लेते हैं। इस काव्यमें जो दिनचर्या, ऋतुचर्या आदिका जो वर्णन किया है वह अत्यंत उत्कृष्ट है। किसी काव्यग्रंथोंमें तो यह विषय पाया जाता ही नहीं, बल्कि किसी भी वैद्यग्रंथने ऐसी चारु सरल मधुररीतिसे वर्णन नहीं किया होगा। पाठकोंके विनोदार्थ हम चम्पूके कुछ श्लोक अवश्य देंगे—

स्थाल्यां यथा नावरणाननायामघटितायां च न साधुपाकः ।

अनासतिद्वयस्य तथा नरेन्द्र ! व्यायामहीनस्य च नान्नपाकः ॥

अर्थ—हे राजन् ! जैसे बिना ढके हुए मुखवाली तथा नहीं ढारी गई ऐसी स्थाली (बटलोई) में अच्छा पाक नहीं बनता तथैव बिना निद्राको लिये हुए, तथा बिना व्यायाम किये हुए पुरुषको अन्न नहीं पचता ।

अभ्यङ्गः श्रमवातहा बलकरः कायस्य दार्ढ्यावहः ।

स्यादुर्लभमङ्गकान्तिकरणं मेदः कफालस्यजित् ॥

आयुष्यं हृदयप्रसादि वपुषः कण्डूह्लमछेदि च ।

स्नानं देव यथार्तुसेवितमिदं शीतैरशीतैर्जलैः ॥ (यशस्तिलकचम्पू)

अर्थात्—हे देव ! तैलमर्दन श्रम और वातको नाश करनेवाला है, और शिथिलताको निवारण करनेवाला तथा च शरीरको बलयुक्त करनेवाला है। तथा उबटन शरीरकी कान्तिको करनेवाला तथा च मेद, कफ, आलस्यको दूर करनेवाला है और हे देव ! ऋतुके अनुकूल सेवन किया गया स्नान गर्म, ठंडे जलसे आयुके लिये हितकर, हृदयकी प्रसन्न करनेवाला, शरीरकी खुजली, ग्लानिको नष्ट करनेवाला है ।

दन्माद्यभागात्पितोऽम्बुसेवी, श्रान्तः कृताशो वमनज्वरार्हः ।

भगन्दरी स्वन्दविबन्धकाले गुल्मी जिहृत्सुर्विहिताशनश्च ॥

अर्थात्—धामसे पीडित ऐसा मनुष्य यदि जलको पीवै तो उसकी मन्ददृष्टि होनाती है, तथा मार्ग श्रान्त अर्थात् मार्गके चलनेसे श्रमको प्राप्त ऐसा मनुष्य यदि जलको सेवन करे तो वमन, बुखारको प्राप्त होवे, तथा प्रसन्नवाचासे सहित मनुष्य भक्षण करे तो भगन्दरी रोग होनाता है, तथा जो मनुष्य त्याग करनेकी इच्छा रखता हुआ भोजनसे अफरा हुआ भी खाने तो गुल्मी रोग होवे ।

(अपूर्ण)

स्नानं विधाय विधिवत्कृतदेवकार्यः ।

संतर्पितातिथिजनः सुमनाः सुवेषः ।

आसैर्वृतो रहसि भोजनकृत्तथा स्यात्

सायं यथा भवति भुक्तिकरोऽभिलाषः ॥ (पश०)

अर्थात् स्नानको करके विधिके अनुसार जिनेद्वार्वारको कर अपने अतिथिजनको संतुष्टकर, निराकुलचित्त होकर अच्छे वेषको धारणकर अपने हितजन गुरु आदिकोसे युक्त एकान्तमें यदि भोजनको करे तो संध्याके समयमें उसकी भोजन करनेमें रुचि होती है ।

चारायणो निशि तिमिः पुनरस्तकाले

मध्ये दिनस्य धिषणश्चरकः प्रभाते ।

भुक्तिं जगाद नृपते मम चैष सर्ग-

स्तस्याः स एव समयो धुधितः यदैव ॥

अर्थात् हे राजन् ! चारायण नामक वैद्यने रात्रिमें भोजन करनेके लिये कहा है तथा तिमि नामक वैद्यने संध्याकालमें, धिषण नामक वैद्यने दोपहरके समयमें, तथा चरक-नामक वैद्यने सुबहके समयमें भोजन करनेको कहा है । लेकिन मेरा तो इस विषयपर ऐसा मत है कि जिसको जब भूख लगे उसी समय भोजन करे ।

अधिगतसुखानिन्द्रः सुप्रसन्नोन्द्रियात्मा ।

सुलघुजठरवृत्तिर्भुक्तपक्तिं दधानः ॥

श्रमभरपरिखिन्नः स्नेहसंमर्दिताङ्गः ।

सवनग्रहमुपेयाद्भूपतिर्मज्जनाय ॥

अर्थात्-प्राप्त किया है सुखनींदको जिसने, अच्छी तरह प्रसन्न हैं इन्द्रिय, आत्मा जिसकी, तथा बहुत थोड़ी है जठरकी वृत्ति (क्षुवा) जिसकी, भोजनको पचाता हुआ ऐसा और बहुत श्रमसे खिन्न ऐसा भूपति, तैलको शरीरमें मर्दनकर स्नान करनेकेलिये स्नान गृहको जावे ।

आदौ स्वादु स्निग्धं गुरु मध्ये लवणमम्लमुपसेव्यम् ।

रुक्षं द्रवं च पश्चात्त च भुक्त्वा भक्षयेत्किञ्चित् ॥

भोजनके आदिमें स्वादयुक्त, घृतयुक्त भारी भोजन करना चाहिये । बीचमें लवण-युक्त आम्लके रससे युक्त भोजन करना चाहिये, पीछेसे रुखाहार करना चाहिये, तथा भोजन करके कुछ नहीं खाना चाहिये ।

शिशिरसुरभिर्घर्मश्वातपाम्भः शरत्सु, क्षितिप जलशरद्धेमन्तकालेषु चैते।
कफपवनहृताशा संचयं च प्रकोप ॥

हे राजन् ! शिशिर ऋतु (माघ फाल्गुन) में कफका संचय होता है, सुरभि (वसन्त-
चैत्र वैशाख) ऋतुमें कफका प्रकोप होता है, और धर्मऋतु (ज्येष्ठ, आषाढ़) में कफ शान्तिको
प्राप्त होता है, गर्मीमें वायु संचयको प्राप्त होता है, श्रावणमास, मादोमासमें पवन प्रकोप
होता है, शरद ऋतु (आश्विन कार्तिक) में पवन शान्तिको प्राप्त होता है शरदऋतुमें पित्त
संचय होता है, मार्गशीर्ष पौष मासमें पित्त प्रकोप होता है, माघ फाल्गुन मासमें पित्त
शान्त होता है ।

तदिह शरदि सेव्यं स्वादु तिक्तं कषायं ।

मधुरलवणमम्लं नीरनीहारकाले ।

नृपवर ! मधुमासे तीक्ष्णतिक्ते कषायं ।

प्रशमरसमथानं ग्रीष्मकालागमे च ॥

अर्थात् हे सम्राटवर ! इस शरदऋतुमें मिष्टान्न, तिक्त, कषायरसको सेवन करना
चाहिये, तथा नीरनीहार ऋतुमें पीठा नुनखरा आम्लेके रसको सेवन करना चाहिये ।
वसन्तकालमें तीक्ष्ण, तिक्त कषायरसको सेवन करना चाहिये, तथा ग्रीष्मऋतुके प्रारम्भ
होने पर प्रशमरसन्न (मिष्टान्न) को सेवन करना चाहिये आदि लोकोपकारी विषयोंका
इसमें बहुत ही योग्य रीतिसे दर्शन किया गया है । इस ग्रंथके अष्टमध्यायमें समस्त आचार
जिनपुत्राका दर्शन बड़े विस्तारके साथ तथा साहित्यकी लालित्यको दिखाते हुए जिस योग्य
सुचारुरीतिसे किया है वह कोई दूसरे ग्रन्थमें नहीं मिलता । यह भी इसके अनन्यलभ्य
महत्त्वके द्योतन करनेके लिये उदाहरण होगा अतः पाठकोंके मनोविनोदके लिये स्नानवि-
धिया एक विशेषण दर्शते हैं ।

“ ॐ भक्तभावित्तोरगनरसुरः सुरेश्वाशिरः किरीटकोटिकल्पतरुपल्लवायमानचरणयुग-
लम्, व. मृताशनाङ्गनाकरविकीर्यमाणमन्दारनमेरुपारिजातसंतानकवनप्रसूनपद्मानमकरन्दस्वादो-
न्मदमिष्टान्नतल्लिकुलेनलोपोत्तालितनिलिम्पालसिन्ध्यापारगिलसः वरचाक्रमारहेलास्फालितवेणुवल-
कीपणवानरमृदङ्गशङ्खहाहलन्निविलताल्लल्लरीमेरीमन्माप्रभृत्यनवधिवः शुपरततावनद्धवादनाद-
निवेदितनिखिलविष्टिपाधिपोषासनावसरम्, अनेकामरविकिन्तुलकीर्णशिलाशोकानोकहोलसत्प्र-
सवपरागपुनरुक्तसकलदिवपालहृदयपरागप्रसरम्, अखिलमुन्नैश्वर्यलङ्घनातपत्रत्रयशिल्पण्डमण्डितम-
णिपयुखरेखालिख्यमानमखमुखरेखचरीमाळतल्लितिकपप्रम्, अनवरत्तयक्षविक्षिप्यमाणोमयवक्षचा-
मरपरम्परांशुजाडमल्लितविनेयजनपनप्रासादचरित्रम्, अशेषप्रकाशितपदार्थातिशायीशारीरप्रभाप-
रिवेषमुपितपपरिप्लवमास्तारपतितिभिरनिहरम्, अनवधिवस्तुविस्तारात्मसात्कारासारविस्फारित-
सरस्तीतः कङ्कप्रतपितसमस्तसत्त्वसरोजाकरम्, इमारातिपरिवृद्धोपशब्दशानासनावसानलन्-
तनवरप्रसरल्लवितविश्रुतिपादपादपोगम्, अनन्यसामान्यसमवसरणसमाप्तीमनुजदिविभन्मनः

चन्द्रवृन्दवन्धमानपादारविन्दगुलं ।

“सद्भाविलक्ष्मीलतिकावनस्य, प्रवर्धनावर्जितवारिपूरैः ।

जिनं चतुर्भिः स्नपयामि कुम्भैर्नमः सदो धेनु पयोधरामैः ॥”

(यशस्तिलकचम्पू ८ वां अध्यायमें)

पाठकवृन्द ! इस स्नानविधिके विशेषणसे आप अनुमान कर सकते हैं कि “यशस्तिलकचम्पू” को किस तरहसे अनन्यलभ्य महत्व प्राप्त है ।

यद्यपि यशस्तिलकचम्पूके विषयमें बहुतसे पंडितराजों की शुभ सम्मतियां हमको उद्धृत करना चाहियें थीं, परन्तु लेख बढ़नेके भयसे हम एकका ही सिर्फ उल्लेख करेंगे । काशीके प्रसिद्ध पंडित गुलाबझाकी यह सम्मति है—

“यशस्तिलकचम्पूकी सृष्टि मानवी बुद्धि द्वारा नहीं हुई बरिन् किसी अनुपम देवीय बुद्धिसे हुई है । इत्यादि ”

प्रियपाठकवृन्द ! अब हम आपको इस “यशस्तिलकचम्पू”की उत्तमताका सिंहावलोकन कर “जीवन्धरचम्पू” के लिये कुछ कहेंगे ।

वास्तवमें इस “चम्पू” ग्रंथके बैसे तो सबही गद्य और पद्य उल्लेखनीय हैं तथापि भव्य पाठकोंके सन्मुख कुछ इसकी भी उत्तमताके दृष्टांत स्वरूप श्लोक भेंट देंगे किन्तु इसके पहिले हम इस काव्यके नेता “जीवन्धरचामी”के चरितके बारेमें कहेंगे । वास्तवमें इनके चरित्रोपर “गद्यचिंतामणि, जीवन्धर चम्पू, क्षत्रचूडामणि, जीवन्धर चरित, जीवन्धर पुराणादि काव्य रचे हैं । वास्तवमें इनकी जीवनीका वृत्तांत विशेष कौतुहल्युद्दीक, पतनसे उन्नत बनानेको आदर्शनेता चरित्रक लिये सर्वोत्तम है । इस ही कारणसे इनकी जीवनीके वृत्तांतसे सज्जित अनेक काव्यरत्न हैं अब हम जीवन्धरचम्पूकी शायरी दें हैं—

वक्रं चन्द्रप्रभं यद्भुजयुगमजितं यस्य गात्रं सुपार्श्व
कृत्यं स्वाधीनधर्म्यं हृदि पुरुचरितं शीतलं सुवृत्ताय ।
राज्यं श्रीवर्धमानं कुलमतिविमलं कीर्तिवृन्दं त्वमन्तं
सोऽयं प्रत्यक्षतीर्थेश इव विजयते विश्वविद्याविनाश ॥

अर्थात् चन्द्रप्रभ, सुपार्श्वनाथ, शीतलनाथ, सुवृत्तनाथ, इत्यादि शीतलनाथ की तरह विजय प्राप्त होता है । नामके एक देश कथनसे संपूर्णका ज्ञान हो जाता है ।

और भी हम इस चम्पूकी विशेषताका दृष्टांत देंगे । कर्मरत्न, न दास आदि कवि अपने अपने काव्योंमें शृंगाररसकी महत्ता दिखानेके हावभावोंको बड़ी निर्लज्जताके साथ दिखाते हैं किन्तु यशस्तिलकचम्पूकी रीतिसे अपने चम्पूमें बताते हैं । आशक्त गुणमात्र और शृंगार रस

प्रेमी जीवंधरको पत्र लिखती है । तथा विरहाग्नि दुःखसे दुःखित स्वामी जीवंधर उसका क्या उत्तर देते हैं—

मदीयहृदयाभिधं मदनकाण्डकाण्डोद्यतं

नवं कुसुमकन्दुकं वनतटे त्वया चोरितं ।

विमोहकालितोत्पलं रुचिररागसत्पल्लवं

तदद्य हि वितीर्यतां विजितकामरूपोज्ज्वलः ॥ जी० च० ४

तथा स्वामीजी उसके उत्तरमें पत्रद्वारा यह भेजते हैं,

“ मम नयनमराली प्राप्य ते वक्रपदमं

तदनु च कुचकोशप्रान्तमागत्य हृष्टा ।

बिहरति रसपूर्णं नाभिकासारमध्ये

यदि भवति वितीर्णा सा त्वया तं ददामि ॥ जी० च० ४ छ०

काव्यरसिकमंडल ! जरा निरपेक्ष दृष्टिपर पक्षपातका एक न लगाकर कहिये । प्रेमी प्रेमिकाओंके ऐसे सुन्दर पत्र क्या, और किसी कविने अपने नेता उसकी प्रेमिणोंके साथ करवाये हैं; इसका सौभाग्य जी० च० के रचयिता श्रीयुत महाकवि हरिश्चन्द्रजीको ही प्राप्त हुआ है ।

पाठकों ! “जीवंधरचम्पू” उत्तमतामें प्रायः सम्पूर्ण उल्लेखनीय है । अतः और हमको उल्लेख करना चाहिये था किन्तु मंजलतक पहुंचनेमें मार्ग अभी विशेष तय करना है; अतः हम चम्पूको छोड़कर श्रव्यकाव्यके प्रधान भेद “महाकाव्य” में उत्तमता दिखाने हैं ।

पाठकवृन्द ! जिस तरह वैष्णव महाकाव्यपुंज आजकल आप लोगोंकी निगाहमें आते हैं उसी तरहसे जैनमहाकाव्य पुंज भी उससे किसी हालतमें भी कप नहीं है । यद्यपि मैंने लेखके पूर्व भागमें इस बातको दिखला दिया है कि बौद्ध तथा शंकराचार्य, महामृदगजनवी, औरंगजेब आदिके जमानेमें जैन ग्रन्थराजोंके साथ १ जैनकाव्योंका भी प्रक्षय हुआ था फिर भी इस प्रक्षय युगसे बृहदवशिष्ट काव्य भाग भारतमें उपस्थित हैं ।

आप लोगोंको जो काव्य दृष्टिगोचर होते हैं वह प्रायः सम्पूर्ण निर्णयसागरके छपे हुए ही होंगे, क्योंकि जैनसमाज अपने घनके सामने ऐसे रत्नोंको थोड़ा ही कुछ मूल्यवान् समझती है ? नहीं तो मारतादि देशोंमें रक्खे हुए अपने काव्यरत्नोंको प्रकाशित न करती ? देखिये जितने भी जैन काव्य “निर्णयसागर”से प्रकाशित हुए हैं, वह सब जयपुरकी सरकारी लाइब्रेरीसे प्राप्त हुए हैं । यह लाइब्रेरी प्राइवेट तथा अन्दर है । इस लाइब्रेरीमें जैन काव्योंकी उपस्थिति बहुत है, उसमेंसे बहुत थोड़े प्रकाशित हुए हैं किन्तु वैष्णव काव्य

निर्णयसागरमें बहुलतासे पाये जाते हैं इसलिये अपनी दृष्टिमें बहुत कम आते हैं, किन्तु यदि आप प्रकाशित तथा अप्रकाशित दोनोंको मिलाकर वैष्णव काव्योंसे तुलना करेंगे तो जैन काव्योंकी गणना किसी प्रकारसे भी कम नहीं हो सकती ।

जैन महाकाव्य समुद्रके अन्दर जो विचित्र रत्न स्वरूप एकाक्षर वा द्वायाक्षरके श्लोक उपस्थित हैं, पाठकोंको हय उन्हींका सिंहावलोकन कराते हैं ।

रौरौरा रैरैरैरी रोरौ रोक्करेररिः ।

रुक्त्वक् रुक्त्वक् रोरारारिरैरुरोररम् ॥ (म० चन्द्रप्रम १५ सर्ग)

अर्थ-चिताते हुए शत्रुके त्यागशील कुनैको, तिरस्कृत करनेवाले शत्रुको, चक्रोंके आदेशसे प्राप्त कर लिया (अथवा चक्राक्षेपोंके द्वारा शत्रुका शत्रु स्वयं आगया ।)

॥ ककाकुककुकेकांककोकिकोकेकुकुःककः॥

ककुक्रौकःकाककाकक्रकाकुक्रककाङ्कुकुः ॥ (महा० नेमिनिर्वाण.)

अर्थात् देखिये विचित्र एकाक्षरसे समुद्रका कैसा सुन्दर वर्णन किया है।

कंकः किं कोककेकाकी किं काकः केकिकोऽकंक ।

कौकः कुकैककः कैकः कः केकाकाकुकांकं ॥ (महा० धर्मशर्मामुदय)

अर्थ-चक्राक हंसके समान गमन कानेवाले वगुलाके आकार तथा मयूके समान स्वरूप धारण कानेवाले कौणके आकार, स्वर्ग, पृथ्वी जलमें अद्वितीय होकर कुटिलतासे मयूरके समान शरीरको समान बनाकर कुटिलतासे युद्ध करता मया ।

“ गंगोरगगुरुग्रंग गौरगोगुरुग्रगुः ।

रागागारिगैरंगैरग्रेडगं गुरुगीरगात् ॥ (धर्मशर्माम्युदय)

अर्थ—गंगा, शेषनाग तथा हिमालयके समान गौर वाणीवाले बृहस्पति तथा प्रखर है प्रकाश जिनका ऐसे बृहस्पतिके समान गानसे महानादके कारण विषके समान महानाद होता मया । (अर्थात् जिस प्रकार शरीरको विष कुल देता है इस प्रकार कर्णोंके लिये कटुक नाद)

रैरीऽरिरीरूरारारारैरैरिन्त ।

कुरुः कुरुः कुरुः कुरुः कुरुः कुरुः ॥ (महाकाव्य द्विसंधान)

अर्थ—घन देनेवाले, और शत्रुओंके समूहको अच्छी तरहसे नष्ट करनेवाले, शत्रु करनेवाले प्रतिविष्णु (श्री बलभद्र) बड़े १. आर्योंको शत्रुओंके प्रति प्रेरित करते मये और शत्रुओंके हृदयको घायल करते मये ।

यहां रामायण पक्षमें (द्वितीयार्थ) घन देनेवाले, शत्रुओंके समूहको नष्ट करनेवाले,

शब्द करनेवाले प्रतिविष्णु लक्ष्मणजी वड़े १ आरोको शत्रुओं (रावण पक्षवालों) के प्रति प्रेरित करते मये और शत्रुओंके हृदयोंको घायल करते मये ।

वीरारिवैरवारी वै वज्रे रविरिवोर्वराम् ।

विवोवरैराविविरैरवोवावा विराववान् ॥ (म० द्विसंवात)

अर्थ—वीर शत्रुओंके वैरको नष्ट करनेवाले अपराधियोंके अवकारको भगानेवाले गम्भीर ध्वनिवाले सुर्यके समान कृष्णजीने अच्छी तरह धान्यसे पूर्ण पृथ्वीको अपने प्रखर तेज मंडलसे आच्छादित कर दिया ।

द्वितीय अर्थ—वीरशत्रुओंके वैरको नष्ट करनेवाले अपराधियोंके अवकारको भगानेवाले, गम्भीरध्वनिवाले केशवके समान रामचन्द्रजीने अच्छी तरह धान्यसे पूर्ण पृथ्वीको अपने प्रखर तेजोमंडलसे आच्छादित कर दिया ।

ऐसे विचित्र एकाक्षर व्यंजन, द्वायाक्षर व्यंजनके अनेक श्लोक हैं । इस बातका हम लोगोंको विशेष गौरव मानना चाहिये । प्रिय पाठकबुद्ध ! जैनेतर व वियोंने मुख्यतया अष्ट रस माने हैं तथा पीछेसे यह भी कह देते हैं कि “ शान्तोऽपि नवमो रसः ” किन्तु पुन्य जैनाचार्योंने शान्तरसको खूब अपनाया है । वास्तवमें यह ही योग्य तथा न्यायुक्त भी है । क्योंकि विना रसके काव्य ऐसा है जैसे अच्छे भोजनोंमें निमक्कता नहीं होता ।

साधुपाकेप्यनास्वाद्यं, भोज्यं निर्लेखणं यथा ।

तथैव नीरसं काव्यमिति ब्रूमो रसान्निह ॥ (वाग्मट्टालंकार)

तथा वाग्मट्टालंकारमें रसोंको कहा है !

शृंगारवीर करुणाद्भुत हास्य भयानकाः ।

रौद्रबीभत्सशान्ताश्च, नवैते निश्चिताबुधैः ॥ (वा० अ०)

अर्थात्—शृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य, भयानक, रौद्र, बीभत्स, शान्त व नव रस बुद्धिमानों द्वारा निश्चित हैं ।

सब महाकाव्योंमें इस शान्तिरसको प्रायः उच्च स्थान ही दिया है । अब हम “नन्दप्रममहाकाव्य”के लिये कहेंगे । यह उत्तम काव्य श्रीयुत वीरनन्दिने बनाया है । इसका तथा कालिदास द्वारा विचित रघुवंश महाकाव्यका हम मिलान करते हैं ।

रघुवंशके दूसरे सर्गका श्लोक तथा चन्द्रप्रमके चतुर्थ सर्गका प्रथम श्लोक देते हैं

अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिग्राहितगन्धमाल्यां ।

बनाय पीतप्रतिवडवत्सां यशोधनो धेनु ऋषेर्मुमोच ॥

(रघुवंश)

अथ प्रजानां नयनाभिरामो लक्ष्मीलतालिङ्गितसुन्दराङ्गः ।

वृद्धिं स पद्माकरवत्प्रपेदे दिनानुसारेण शनैः कुमारः ॥

प्रिय पाठकवृन्द । देखिये वीरनन्दि, कालिदासकी काव्यरचनाके विषयमें शैलीकी उत्तमता यहीं देखिये । कालिदासकी कल्पना शक्ति, बुद्धि पाटन, आलंकारिक रचना देखकर वीरनन्दिके शिष्यकी तरह मालूम होते हैं । तथा चन्द्रमक के प्रथम सर्गमें देशवर्णन ऐसी उत्तमतासे लिखा गया है कि, श्रुतवशमें तो क्या ? बल्कि कालिदासके दूसरे काव्योंमें भी पाना असंभव है । उदाहरणके लिये हम कुछ श्लोक देते हैं—

मदेन योगो द्विरदेषु केवलं विलोक्यते धातुषु सोपसर्गता ।

भवन्ति शब्देषु निपातनक्रियाः कुचेषु यस्मिन्करपीडनानि च ॥

अर्थात् उस नगर (रत्नसंचयपुर) में हस्तिओं ही में मद केवल था, तथा धातुओंमें ही उपसर्ग पाये जाते थे तथा निपातनक्रिया शब्दोंमें ही पाई जाती थी, करपीडा (हस्तपीडा) कुचोंमें ही पाई जाती थी । अर्थात् उस रत्नसंचयपुरमें हस्तिओंमें ही केवल मद था किन्तु मद=मद=छोकमें नहीं था तथा धातुओंमें ही उपसर्ग पाया-जाता था । किन्तु उस नगरमें उपसर्ग, उपद्रव नहीं पाये जाते थे । शब्दोंमें ही निपातनक्रिया थी किन्तु उस नगरमें निपातन मारण नहीं था, तथा कुचोंमें ही करपीडा हस्तपीडा थी, किन्तु उस देशमें करपीडा=राजकरवाच=नहीं थी ।

ऐसे ही बहुत अच्छे २ श्लोकोंमें देशवर्णन, राजाका वृत्तांत दिया है । द्वितीय सर्गमें उद्यानका कैसा अच्छा वर्णन किया है तथा इसमें न्यायका वृहदंश दिया है जो कि विशेष गम्भीर तथा सरल श्लोकोंसे सुसज्जित है । चन्द्रमकाव्यमें राजनीतिका कैसा उत्तम वर्णन किया है जिसको देखकर बहुत अश्चर्य होता है । पाठकोंके लिये हम देते हैं ।

वाञ्छन्विभ्रूतीः परमप्रभावा मोद्रीविजस्त्वं जनमात्मनीनं ।

जनानुरागं प्रथमं हि तासां निबन्धनं नीतिविदो वदन्ति ॥

समागमो निर्व्यसनस्य राज्ञः स्यात्संपदां निर्व्यसनत्वमस्य ।

वश्ये स्वकीये परिवार एव, तस्मिन्नवश्ये व्यसनं गरीयः ॥

विधित्सुरेनं तदिहात्मवश्यं, कृतज्ञतायाः समुपैहि पारम् ।

गुणैरुपेतोऽप्यपरैः कृतघ्नः समस्तमुद्वेजयते हि लोकं ॥

धर्माविरोधेन नयस्व वृद्धिं त्वमर्थकामौ कलिदोषमुक्तः ।

युक्त्या त्रिवर्गं हि निषेवमाणो लोकद्वयं साधयति क्षितीशः ॥

वृद्धानुमत्या सकलं स्वकार्यं सदा विधेहि प्रहृतप्रमादः ।

विनीयमानो गुरुणा हि नित्यं सुरेन्द्रलीलां लभते नरेन्द्र ॥
 निगृह्यतो वाधकरात् प्रजानां भृत्यास्ततोऽन्यान्नयतोऽभिवृद्धिम् ।
 कीर्तिस्तवाशेषदिगन्तराणि, व्याप्नोतु चन्दिस्तुतकीर्तनस्य ॥
 कुर्याः संदां संवृताचित्तवृत्तिः फलानुमेयानि निजोहितानि ।
 गूढात्ममंत्रः परमंत्रभेदी भवत्यगम्यः पुरुषः परेषाम् ॥

(चंद्रप्रम ४ सर्ग ३६-४२)

अर्थ—हे पुत्र उत्कृष्ट प्रभाववाली विभूतियोंको चाहते हो तो अपने जनों (प्रजा)को कमी दुःखित मत करो, क्योंकि नीतिज्ञ कहते हैं कि उन सम्पत्तिओंके आनेका प्रथम कारण जनोंका अनुराग ही है ।

(प्रजातुरंजन शासन शासन है, नहीं तो सब निष्कासन हैं)

[तथा सम्पत्तिओंका समागम निर्व्यसन राजाके होता है]

निर्व्यसन नरेशके सम्पत्तिओंका आगमन होता है; तथा राजाका निर्व्यसनत्व अपने परिवारके वश करनेपर ही होता है, अपने परिवारके वशमें न करनेसे व्यसन (दुःख गरीय (अतिशय बड़ा) होता है । अपने परिवारके वशमें रखनेकी इच्छा रखनेवाला राजा कृतज्ञताके पारको प्राप्त होवे । क्योंकि दूसरे १ गुणोंसे सहित होने पर भी कृतज्ञ (किये हुए ऐशानको न मानने वाला समस्त लोकको दुःखित करता है ।

कलिकालके दोषोंसे रहित हे राजपुत्र ! तुम धर्माविरुद्ध धन, कामकी वृद्धिको प्राप्त करो क्योंकि युक्तिसे धर्म, अर्थ, कामको सेवन करनेवाला नरेश इस लोक, पालोक दोनोंको सिद्ध करता है । अपने प्रमादको नष्ट कर अपने तमाम कार्य वृद्धोंकी अनुपमिसे सदैव करो क्योंकि वृहस्पतिसे विनीयमान (कहा हुआ) इन्द्र, सुरेन्द्र, लीलाको प्राप्त होता है, अथवा वृद्धसे विनीयमान राजा इन्द्रलीलाको प्राप्त होता है । प्रजाको बाधा करनेवाले ऐसे राज्यके नौकरोंको निग्रह, और प्रजाकी उन्नति करनेवाले ऐसे राज्य नौकरोंका अनुग्रह करनेसे चन्दिजनोंसे स्तुति होनेवाले ऐसे राजाकी (तुम्हारी) कीर्ति सम्पूर्ण दिशाओंमें व्याप्त होगी । (इस श्लोकके अनुपार वर्तमान नौकरशाही जो कि प्रजाको बाधा कर रही है, उसके लिये निग्रह स्वरूप असहयोग जिसका प्राण अहिंसा है करना जैन समाजका धर्म, कर्तव्य एवं च शुभनीति प्रतीत होती है ।

हमेशा अपनी चित्तवृत्तिको प्रकाशित मत करो जिससे कि तुम्हारे विचार केवल कार्यके फलसे अनुमान किये जाय; क्योंकि गूढ़ विचारवाला पुरुष जो है सो दूसरेके विचारको जान सकता है किन्तु दूसरे लोग उसकी मंत्रणाओंको नहीं जान सकते ।

प्रिय पाठक वर्ग विचारिये कितनी बड़ी बड़ी हुई उच्चकोटिकी राजनीति है, यदि

यह राजनीति काममें लाई जाय तो आज भारतवर्षकी यह दशा नहीं होती । प्रिय पाठक-
ब्रद, मैं अब “धर्मशर्माभ्युदय”की उत्तमता दिखाता हूँ। इस महाकाव्यके रचयिता श्रीयुत
कवि हरिचन्द्रकी प्रशंसा बहुतसे प्राचीन विद्वानोंने की है; उसमेंसे हम “कादम्बरी”के
रचयिता श्रीयुत बाणकवि “हर्षचरित”में कहेगये पद्यको दिखाते हैं ।

पदबन्धोऽञ्जलो हारी, कृतचर्यकृमस्थिति ।

भट्टारहरिश्चन्द्रस्य, गद्यबन्धो नृपायते ॥ (हर्षचरित)

प्रिय पाठकवृन्द ! प्रसिद्ध बाणकवि भी कहता है कि पदबन्धोंसे उञ्जल, हारी, ऐसी
भट्टारहरिश्चन्द्रकी गद्यबन्ध नृपकी तरह आचरण करती है । उन्हीं श्रीयुत कविराज हरिश्च-
न्द्रकृत यह एक मनोहर पद्यकाव्य है ।

इसकी हम क्या प्रशंसा करें इसके प्रथम सर्गमें सज्जनदुर्जन वर्णन बहुत चारु-
रीतिसे किया जाता है । उदाहरणार्थ हम दो पद्य उद्धृत करते हैं ।

गुणानधस्तान्नयतोऽप्यसाधुपद्मस्य यावद्दिनमस्तु लक्ष्मीः ।

दिनावसाने तु भवेद्गतश्री राज्ञः सभासानिधिसुद्रितास्यः॥ धर्मशर्मा०

उच्चासनस्थोऽपि सतां न किञ्चिन्नीचः स चित्तेषु चमत्करोति ।

स्वर्णाद्रिश्रृंगाग्रमधिष्ठितोऽपि काको वराकः खलु काक एव॥ ध.अ.

प्रिय पाठक वृन्द ! ऊपरके श्लोकमें श्लेषगर्भित स्वभावोक्तिको दुर्जनके लिये कैसा
दिखाया है सो विचारिये । तथा दूसरेमें दुर्जनके लिये कैसा अर्थांतर दिखलाया है ।

तथा इसी तरह इस ही पहिले सर्गमें जम्बूद्वीप, सुवर्णगिरि तथा रत्नपुर नामके
ग्रामका वर्णन पदलालित्य, अलंकार, रस, उपमा, उपमेय आदिसे अधिकतम सुन्दर बना
दिया है । जो कि नैषध माघमें नहीं पाया जा सकता । तथा पांचवें सर्गमें स्वर्गसे उतरती
हुई देवांगनाका अत्यंत मनोहर ऐसा वर्णन किया है जो कि नैषध, माघमें उन देवांगना-
ओंका ऐसा वर्णन ही नहीं मिलता तथा सुन्दरके साथ २ वृहदाविक्रयके साथ किया है;
जिसको कि बहुतसे महाकाव्यों सिर्फ ३-४ श्लोकोंसे किया होगा । तथा इसी तरह इस
महाकाव्यके कुल दसवें सर्गमें विन्ध्याचल पर्वतका कैसा उत्कृष्ट उत्तम वर्णन किया है जो
कि किसी काव्यके अन्दर नहीं पाया जाता है; तथा ११ वें सर्गमें ऋतुओंका वर्णन
विशेष उल्लेखनीय है किन्तु हम उसका दृष्टांत स्वरूप देनेमें बिल्कुल असमर्थ हैं; क्योंकि
अभी बहुत दूर पड़ाव है;

अब हम हर्षकवि, श्रीयुत हरिचन्द्र कविनीकी काव्यरचनाका मिलानकर “महा-
काव्य” के भागको स्रुतम करेंगे ।

श्रीयुत हर्षकवि राजा नलकी विद्याके वर्णनमें कहते हैं—

“अधीतिबोधचरणाप्रचारणै, दशः चतुस्त्रा प्रणेयन्नुपाधिभिः ।

चतुर्दशान्वं कृतवान् कुतः स्वयं, न वेद्मि विद्या सुचतुर्दश स्वयं ॥

अर्थ—महाराजा नल अधीति, ज्ञान, आचार, प्रचार से विद्यार्थीमें ४ पनेंको करते तथा उन्होंने स्वयं १४ विद्यार्थीको प्राप्त कर लिया । मैं नहीं जानता कि राजा नलने १४ विद्यार्थीको कैसे प्राप्त किया ।

तथा कविवर हरिचन्द्रजी राजाकी विद्याका वर्णन करते हैं ।

ततः श्रुताम्भोनिधिपारदृष्ट्वनो, विशंकमानेव पराभवं तदा ।

विशेषपाठाय विधृत्य पुस्तकं करान् सुश्रुत्यधुनापि भारती (धर्म०)

अर्थ—श्रुतसागरके पारको प्राप्त ऐसे इस राजासे पराभव(हार)की आशकासे ही मानों विशेष अध्ययनके लिये सरस्वती अपने हाथसे आज भी पुस्तकों नहीं छोड़ती है । विचारिये पाठक उभयकाव्योंकी उत्तमता । अब हम और भी इस विषयमें मिलान करते हैं ।—

हरिचन्द्र कवि राजाके वर्णनमें कहते हैंः—

कृतौ न चेत्तेन विरंचिना सुधानिधानकुम्भौ सुदृशः पयोधरौ ।

तदङ्गलग्नोऽपि तदा निगद्यतां स्मरः परासु कथमाशु जीवितः ॥

अर्थ—उस सुमताके दो स्तन यदि ब्रह्माने अमृतके कोष नहीं बनाये । तो फिर कहिये उसके शरीरमें लगा हुआ मृत कामदेव किस तरह जीवित हो गया । तथा हर्ष कवि कहते हैंः—

अपि तद्वपुषि प्रसपतोऽमितै कान्तिझरैरगाधितां ।

स्मरयौवनयो खलु द्वयोः प्लवकुम्भौ भवतः कुचावभौ ॥

अर्थ—कान्तिरूपी झरनासे अगाधित दमयन्तीके शरीरमें विद्यमान कामदेव यौवनके लिये उसके कुचयुग तैरनेके लिये दो घड़ोके समान होते भये ।

कपोलहेतोः खलु लोलचक्षुषो विधिविधायतात्पूर्णसुधाकरं द्विधा ।

विलोक्यतामस्य तथा हि लाञ्छनच्छलेन पश्चात्कृतसीवनज्रण ॥

अर्थ—बंचल हैं चक्षु जिसके ऐसी राज्ञीमें ऐसे कपोलोंके कारणसे ब्रह्माने चन्द्रमाकी द्विधा विभक्त कर दिया । अतएव कलङ्कके छलसे सिलाईका निशान दीख पड़ता है ।

तथा हर्षकवि कहते हैं—

‘हृतसारमिवेन्दुमण्डलं, दमयन्ती वदनाय वेधसा ।

कृतमभ्यविलाविलोक्रयते, घृतगम्भीरावनीखलीलिम्’ ॥

अर्थ—ब्रह्माने निश्चय करके दमयन्तीके मुखके बनानेके लिये चन्द्रमाका सब

सार खींच लिया अतएव सार खींचनेसे श्याम हुए चन्द्रमामें पुतीहुई सफेदी के छुटजा-
नेसे बीचमें कालिमा दिखाई पड़ती है ।

पाठकवृन्द देखिये कवि हरिचन्द्रजीकी कवितामें कितना रससौन्दर्य है ।

इमामनालोचनगोचरां विधिर्विधाय सृष्टेः कलशार्पणोत्थुकः ॥

लिलेख वक्त्रे तिलकांकमध्ययोर्भ्रुवोर्मिषादोमिति मंगलाक्षरं ॥

(धर्मशर्माभ्युदय)

इस श्लोकमें कविने स्वीकृति वाचक ॐ शब्दको किस अद्वतीयरूपसे दिखाया है ।

इन्ही कवि हरिचन्द्रजीकी एक उत्तम कल्पना दिखाते हैं ।—

उदीरिते श्रीरसिकीर्तिकान्तिभिः श्रयाम एतामिति मौनवान्विधिः ।

लिलेख तस्यां तिलकांकमध्ययोर्भ्रुवोर्मिषादोमिति संगतोत्तरं ॥

अर्थ—श्री, रति, कीर्ति, कान्ति इन्होंने जिस समय ब्रह्माजीसे प्रार्थना की उसी समय मौनी ब्रह्माने तिलका चन्हित भों इसके बहानेसे ॐ (अर्थात् मैं स्वीकार करता हूँ) ऐसा समुचित उत्तर लिखा दिया । इसी तरह इनकी प्रत्येक कवितामें नवीन १ सुन्दर कल्पना भरी हुई हैं ।

प्रियपाठकवृन्द ! इसी तरहसे महा० द्विसंधान जिसमें कि एक साथ महाभारत, रामायण दोनोंका एक साथ ही श्लोकोंसे अर्थ लगता चलता है । उदाहरणार्थ हम इसका भी उल्लेख अवश्य करेंगे ।

केवरपार्थामधुरा न भारती कथेव कर्णान्तमुपैति भारती ।

तनोति सालंकृति लक्ष्मणान्विता सतां सुदं दशरथे यथा तनु ॥

१ संग

प्रियपाठकवृन्द । इस काव्यके उपर्युक्त श्लोकसे आप अनुमान करसकते हैं । तथा इस काव्यके अन्दर विशुद्ध, तथा उच्चकोटिके राजनीतिका वृत्तांत आया है । जो कि ऐसे नाजुक जमानेमें उसका कथन भारतके लिये अच्छा होता । प्रियपाठकवृन्द द्विसंधानकी तरह चतुःसंधान, चतुर्विंशति संधान उपस्थित हैं जो कि कवि जगन्नाथने बनाये हैं, इनमेंसे चतुःसंधानके हरएक श्लोकका अर्थ चार चार कथाओंके अनुसार चार ४ अर्थवाला होता है तथैव दूसरे चतुर्विंशति संधानके हरएक श्लोकका अर्थ २४ कथाओं (२४ तीर्थ-कर) के अनुसार चौबीस २४ होते हैं । और इसीतरह “सप्तसंधान” के भी सात ७ अर्थ लगते हैं । यह महत्त्व जैनेतरोंको नहीं मिलता लेकिन लेख विस्तार होजानेके कारण हम इस विषयको न कहकर अब खंडकाव्योंकी मनोहर वाटिकामें आप लोगोंको लिये चलता हूँ “पार्श्वभ्युदय” काव्य जो कि श्रीयुत जिनसेनाचार्यने कालिदासके “मेघदूत”

पर रचा था। मेघदूत शृंगारमय है किन्तु अजितसेनजीने उस मेघदूतका एक २ या दो २ चरण लेकर, शृंगाररससे निलकुल वैराग्यरसमें परिणतकर वास्तवमें तौवाको सोना बना दिया है। इस ग्रंथका सिर्फ एक श्लोक दिखाते हैं कि यक्ष नगरीमें मद्य पीनेका विषादक था। उसका कैसे ढँगसे निषेध किया है।

लोलापाङ्गा सुरसरसिकाः प्रोन्नतभ्रूविकाराः ।

प्राणेशानां रहसि मदनाचार्यकं कर्तुमीशाः ।

स्वाधीनेऽर्थे विफलमिति वा वा मनेना च यस्या ।

मासेऽन्ते मधुरतिकलं कल्पवृक्षप्रसूतं ॥ (पार्श्वाम्युदय)

प्रियपाठकवृन्द इसी तरह इस काव्यमें उत्तम २ श्लोकोंमें वैराग्यशिक्षा भरदी है।

तथा रत्नसिंह कविने अपने “प्राणप्रिय काव्य” भक्ताभरका चतुर्थ पादलेकर समस्यापूर्तिकी कैसी खूबी दिखाई है वह यह एक उदाहरणसे आप लोगोंके समझमें आजायगी।

एतन्मदीरित वचः कुरुनाथ नो चेत् ।

रोत्स्यत्यरं नरपतिः स्वयमुग्रसेनः ।

कुर्वन्तमुत्तमतपोऽपि भवन्तमेपः ।

नाभ्येति किं निजाशिशो परिपालनार्थं ॥

और भी जैन संसारमें बहुतसे खंडकाव्य हैं। जिनमेंसे उल्लेखनीय “जिनशतक” है जिसको कि स्वामी समन्तभद्रजीने बनाया है। आदिसे अन्ततक चित्रमय कविता है जिसके पद्य “अलंकारचिन्तामणी” में चित्रालंकार प्रकरणमें उद्धृत किये हैं, उसको और हम बताते हैं। हम उसके सिर्फ ३ या ४ पद्य उद्धृत करते हैं। प्रासादगुण विशिष्ट द्वयक्षर श्लोक शायद ही किसी जैनेतर काव्यमें पाया जाता हो। हम आपको वही दिखाते हैं।

मानोनानामनूनानां मुनीनां मानिनामिनम् ।

मनूनामनुनौमीमं नेमिनामानमानमन् ॥

और भी प्रासादगुणविशिष्ट गत प्रत्यागत (सीधे वाचो तो वही और श्लोक उल्टे वाचने पर भी वही) देते हैं।

“नतपाल महाराज गीत्या नुतममाक्षर ।

रक्ष मामतनुत्यागी जराहा मलपातन ॥

ऐसे श्लोक बनानेमें अर्थछिष्ट दोष नहीं छूटता मगर यह दोनों श्लोक इतने प्रासादके हैं कि देखते ही अर्थ मालूम पड़ जाता है।

और भी १ श्लोक यह है कि जो सब चित्रों की खानि है ।—

“पारावाररवारापारा क्षमाक्ष क्षमाक्षरा ।

वामानाममनामावारक्ष मर्द्धर्मक्षर ॥

इसका द्वितीयपाद मध्यपमक है । और अताल भी व्यंजन है । और अचर्ण ही स्वर है । गूढ़ द्वितीय पाद है (अर्थात् द्वितीय पादके अक्षर तीनों चरणोंके अन्दर पाया जाता है) और गत प्रत्यागत (अर्थात् प्रत्येक चरणको उल्टा सीधा बाँचे जाने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता) और अर्थभ्रम है ! अर्थात् प्रत्येक चरणका पहिला अक्षर और अंतका अक्षर मिलानेसे पहिला पाद बन जाता है ऐसा ही प्रत्येक पादका द्वितीय २ अक्षर, उपान्त्य जोड़नेसे द्वितीय पाद बन जाता है । ऐसा ही तृतीय और चतुर्थ चरण समझना और इसमें सर्वतोभद्र है । इसका चित्र नीचे दिया जाता है ।

(सर्वतो भद्रबंध)

पा	रा	वा	र	र	वा	रा	पा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
वा	मा	ना	म	न	ना	मा	वा
र	क्ष	म	र्द्ध	र्द्ध	म	क्ष	र
र	क्ष	म	र्द्ध	र्द्ध	म	क्ष	र
वा	मा	ना	म	म	ना	मा	वा
रा	क्ष	मा	क्ष	क्ष	मा	क्ष	रा
पा	रा	वा	र	र	वा	रा	पा

इसी चित्र प्रकरणमें अलंकार चिंतामणि चक्रकी स्वनामगर्भित एक चक्रचित्र भी दर्शाते हैं इसमें “ अजिसेनकृत अलंकारचिंतामणि भरतयशसि” एक किस चातुर्यसे निकलता है यह इस चित्रमें दिखलाया गया है ।

(यह चक्र चित्र न छप सकनेसे नहीं दिया गया है) इस चक्र चित्रका श्लोक इस प्रकार है—

अन्याकृत्यमलोवरो भवयमः कुर्वन्मतिं तापसे ।
 तत्त्वा चिंत्यमतीशिता तवशितः स्तुत्योरुवाणि पुनः ॥
 जिष्णूतष्कुटकीर्तिचारवशमः श्रेयोऽभिधे मण्डने ।
 धीर स्थापय मां पुरो गुरुवर त्वं वर्धमानो रुधी ॥

खड़काव्यमें क्षत्रचूडामणि नामक ग्रंथ है इसमें जो महत्त्व है यह किसी कविको नहीं मिला है । इसमें अर्द्धश्लोक मय जीवधर अनुपम विचित्र चरित्र और अर्द्धश्लोकोंमें नीति है । वास्तवमें ऐसा नीतिशास्त्रका काव्य शायद ही संस्कृत काव्योंमें हो जब कि हम इसका स्वाध्याय करते हैं, तो यह मिलता है जिसको कि प्रातःकाल पढ़ना चाहिये ।

जीवित्तात्तु पराधीनाजीवानां मरणं वरं ।
 मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं धितीर्णं केन कानने ।

अब हम आपको कालिदासके रघुवंशकी तथा क्षत्रचूडामणिकी नीतिका मिलान कराते हैं ।

प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाद्भरणादपि ।
 स पितः पितरस्ताषां केवलं जन्म हेतवः ॥
 रात्रिदिवविभागेषु यदादिष्टं महीक्षितां ।
 तत्सिषेव नियोगेन, स विकल्प पराङ्मुखः ।
 स वेलावप्रचलयां, परिखीकृत सागरं ।
 अनन्यश्चासनमुर्वी, शशासैक महीमिय ॥ (रघुवंश)
 सुखदुःख प्रजाधीने, तदाभूतां प्रजापते ।
 प्रजानां जन्मवर्जं हि, सर्वत्रपितरो नृपाः ॥
 रात्रिदिवविभागेषु नियतो नियतिं व्यधात् ।
 कालातिपातमात्रेण, कर्तव्यं हि विनश्यति ॥
 प्रबुद्धेऽस्मिन् भुवं कृत्स्नां रक्षयत्येव पुरीमिव ।
 राजन्वती भूरासीदन्वर्थ, रत्नसूरपि । (क्षत्रचूडामणि)

मिलानकर देखिये कितना रस, ललित्य, सरलता क्षत्रचूडामणिमें उपकती है, “गद्यकाव्य” भी एक, काव्यका भाग है यद्यपि हृद्य हृद्य गद्यके दृष्टांतको पूर्वमें दे चुके हैं फिर भी “गद्यचिंतामणि” कादम्बरीसे पदलालित्य, सरसतामें उत्तम है । कादम्बरीमें वृथा ही असिद्ध शब्दोंको देकर, कठिनता बढ़ा दी है । हम ही इस बातको नहीं कहते । बल्कि एक निरपेक्ष प्रोफेसरका भी ऐसा ही मत है। हम उसके वाक्योंको नीचे उद्धृत करते हैं—

“ जैसे भारतके वनमें उन सघन वृक्षोंके नीचेमें पैदा हुई छोटी १ झाड़ियोंके मोर रास्ता गमन करनेमें असाध्य हो जाता है । और किसी तरह मार्ग निकाल भी लिया जाय तो दुष्ट भयंकर जन्तुओंसे पिंड छुटाना पड़ता है । उसी प्रकार बाण कविकी गद्यमें अप्रसिद्ध शब्दोंके भारे कथोपयोगी समझना कठिन पड़जाता है । और कठिन शब्दोंके समझनेके लिये वृथा ही कष्ट उठाना पड़ता है ” ।

वास्तवमें यह बात बाण कविके लिये बिलकुल ठीक प्रतीत होती है, हम लोगोंको बड़ा भारी गौरव समझना चाहिये कि हमारे यहाँपर क ख ग आदि १२ अक्षरोंका क्रमसे ऐसा श्लोक भी हैं ।

ऐसे श्लोक अन्य काव्योंमें नहीं देखे जाते हैं । यह महत्त्व जैन काव्योंमें ही प्रायः मिलता है ।

प्रिय पाठक महाशय ! हमारी इस काव्योंकी महत्ताको स्वयं हम ही नहीं कहते बल्कि विजातीय भी कहते हैं “निर्णयसागरमें जितने काव्य निकलते हैं वह सब प्रसिद्ध काशीनाथ पांडुरंग द्वारा संशोधित किये निकलते हैं । इन्होंने कईवार एक प्रसिद्ध जैन कार्यकर्तासे कहा था कि “ जैन काव्योंके सामने वैष्णवकाव्य निष्प्रभ मालूम पड़ते हैं । ” यद्यपि पश्चिमीय निरपेक्ष विद्वानोंकी इस मत पर बहुतसी सम्मतियां हैं किन्तु मैं उन सबको यहां कहना नहीं चाहता किन्तु कितनी ही भाषाओंका वेत्ता, जगत्सिद्धान्तोंका अनुशीलन करनेवाला प्रसिद्ध डाक्टर हर्टेलका कहना है—

“ Now what would sanskrit poetry be without this large Sanskrit Literature of Jains. The more I learn to know it, the more my admiration rises. ”

अर्थात्—यदि जैनोंका महान् संस्कृत साहित्य अगल कर दिया जाय तो संस्कृत कविताकी क्या दशा होगी । जितना कि मैं जाननेके लिये पढ़ता हूँ उतना ही अधिक आश्चर्य होता है ।

यद्यपि जैन काव्य भारतीय समस्त प्राचीन भाषाओंके अन्दर पाया जाता है किन्तु हम भारतकी होनेवाली राष्ट्रीय भाषा हिन्दी काव्यके महत्त्वका दिग्दर्शन कराएंगे । क्योंकि भारतको स्वाधीनता दिलानेवाले “असहयोग”का मूल प्राण अहिंसाका बारीकतासे इसी काव्यकुंजमें निर्वक्ष पाया जाता है ।

नानानन्तनुतान्त तान्तिनितनुनुन्नान्त नुन्नान्त ।

नूतीनेन नितान्ततानितनुते नेतोन्नतानां ततः ।

नुन्नातीतिनूत्ति नितनुतान्नीति निनूतातनु-

न्तान्तानीतितान्नुतानन नतान्नो नूतनैनोत्तु नो । (मिनशतक)

माननीय विचारशील सुहृत्तम पाठकवृन्द ! जिस समय हम बहुविस्तृत हिन्दी जैन काव्यसागरकी तरफ दृष्टिपात करते हैं तो हमारी दृष्टि वहासे हटती नहीं है । और वहां पर चंचल मनको भी अपने स्वभावको बाध्य होकर बदलना पड़ता है । और वह अपने द्वारपाल चक्षुयुगलको वहांपर खड़ाकर आप इस विस्तीर्णसागरमें मनोनीत माणिक्य-पुंजकी प्रबल ग्रहणेच्छासे प्रवेश होता है । धैर्य विमूषित सज्जनवृन्द ! आप शांतचित्त होकर थोड़े समयके लिये आप भी इस अनंतसागरके तट पर एकाग्रचित्त हो बैठिये । थोड़े ही समयमें यह सेवक हिन्दी जैनकाव्योत्तमरत्नपुंज भेंटमें सम्मानित कर आपसे विदा लेगा ।

प्रथम जिससमय हम जैन हिन्दीपुराण काव्य, आदिपुराण, महापुराण, हरिवंश-पुराण, पांडवपुराण, पुण्याखव, यशोधरचरित पुराण, आदि जैन पुराण काव्यनिकुंजमें घुसते हैं तो शब्दार्थालंकारोंकी शोभासे पूर्ण, एवं च नूतन नामागुणोंकी सुगन्धित मालाओंसे सजे हुए एक ऐसे निकुंजमें पहुँचते हैं—जहां पर धर्म, शान्तिका वायुमण्डल प्रतिसमय हमारे त्रस्त, चंचलहृदयको, अनुपमशान्त बैराग्यमें स्थित बनाता है । इस पवित्र निकुंजमें अधर्म, हिंसादुर्गन्धयुक्त वायुका प्रवेश अन्य परिकल्पित लिंग पुराणादिककी तरह कहीं भी किसी सूक्ष्माति सूक्ष्म छिद्र द्वारा नहीं हो पाता, क्योंकि इन पुराणानिकुंजोंकी चारों दीवालें अहिंसारूपी ईंटों तथा शान्तिके गिलाओंसे बहुत मजबूतीके साथ बनी हैं । जिस-तरहसे अन्यपुराणोंमें कपोलकल्पित, नितान्तासंभव, भ्रमोत्पादक तथा हिंसा घृणा क्रूरतादि विषयोंकी, अत्याधिक्य मर्यादाके उलंघन करनेवाला वर्णन पाया जाता है । जैसे कि ब्रह्माजी की उत्पत्ति पद्मजसे हुई है (१) सीता की उत्पत्ति विना माता पिताके हुई है (२) तथा एक गौमें ३३ कोटि देवता बास करते हैं इत्यादि असंख्य मिथ्या तथा विशेषवासनाओंके जालमें फँसानेवाली कथाओंका वर्णन जैसे वैष्णव पुराणोंमें पाया जाता है तैसा वर्णन मन्व्य, सभ्य, काव्यनिकुंजवृन्दमेंसे किसी भी काव्यके सूक्ष्मतमांशमें भी अनुबंधानकारियोंके दृष्टिपथ नहीं होता । प्रायः इन वैष्णव पुराणोंकी ऐसी निर्मूल, अत्यन्तासंभव हिंसासे आलस्य (प्रचुर) देखकर ही हमारे यूरोपीयलोग मनगढंत, मिथ्या, भ्रमोत्पादक, मक्कारके वर्णनके लिये उपमाका काम लेते हैं । “अस्तु” । हम दृष्टांतस्वरूपमें इनके (जैन पुराणोंके) हृद्यगद्य इस लेखमें लिखकर इस लेखका बृहदाकार न करेंगे । किंतु दिलमें सदैव चुमनेवाले (हर्षोत्पादक) यशस्तिलकचरित पुराणके बारेमें अवश्य लिखेंगे । इस पवित्र पुराणको पढ़नेसे राक्षसी प्रकृतिवाले मनुष्यके भी हिंसासे घृणा होकर पवित्र अहिंसामय जीवनका संगठन होगा । तथा इस पुराणमें कविने किस सौन्दर्य अनुपम ग्रहितासे वर्णन किया है कि पाठक महोदयोंके रोमांच खड़े होजाते हैं

इस बातको हमारे दन्दनीय स्वाध्यायिणी तथा भव के विद्वान् स्वाध्याय कर अपने हृदयशैलीमें विश्व स्तको वो सकेंगे । मैं अब पूर्णप्राप्त्यादि उत्तमोत्तम जैनकाव्योंकी उत्तमता बतलानेके लिये समय नहीं रखता । फिर भी काव्योत्तम पार्श्वपराशरिकाके कुछ चुने हुए कुसुमोंसे आप सज्जनोंपर वर्षा करता हुआ इस प्रकरणको सन्त बरूँगा ।

वास्तवमें कविवर मुरलीसजीने श्री पार्श्वपराशरिकाके काव्य दृष्ट्या अति मनोहर काव्य बनादिता है । दृष्टांतके लिये हम उनका आद्यका संप्रथ देते हैं—

भुवनतिलक भगवंत, संतजन कमल दिवापर ।

जगतजंतु बंधव अनंत, अनुपम गुणसागर ॥

रागनाग भयमंत, दंत-उच्छेपन बलि अति ।

रमाकंत अरहंत, अतुल जसवंत जगतपति ॥

तथा च-विमलबोधदातार, विश्व विद्या परमेश्वर ।

लक्ष्मीकमलकुमार, मार-मातंग-मृगेश्वर ॥

मुखमयंक अवलोकित, रंक रजनीपति लाजै

नाममंथपरताप, पाप पद्मग डरि भाजै ॥

क्या ही आदरणीय तथा आलंकारिकभूषणोंसे सज्जित है । पठक क्षमा कर, हम इन कविकी इस लेखनशैलीकी उत्तमताको देखकर अश्चर्य होता है तथा हम इसी पुराणके और श्लोक कुछ देंगे जिससे कि इनकी विद्वत्ताका पूर्ण पता लगे—

जय अश्वसेन कुलचंद्र जिन, सक्र चक्र पूजित चरन ।

तारो अपार भवजलधिते, तुम तरंड तारन-नरन ॥

वाघ सिंह वस होयहिं, विषम विषधर नहिं डकैं ।

भूत प्रेत बेताल, व्याल वैरी मन संकैं ॥

साकिनि डाकिनि अगनि, चौर नहि भय उपजावैं ।

रोग सोग सब जाहि विपत नेरे नहि आवैं ॥ (पा० पु०)

पाठक वृंद, कविकी इस अनुपम कवितामें इतना आलंकार, अर्थात् आलंकारको देखकर क्या नहीं कह सकते कि जैनतर काव्योंमें ऐसे पुराणात्मक उपस्थित होंगे ? अब इन्हीं कविका बनाया हुआ " जैनशतक " ग्रंथ है । इसकी उत्तमताका वर्णन क्या करें यह हिन्दीमें पद्यमय अत्यंत काव्य है जिसकी कि कुछ बातगी हम आगे देते हैं—

चितवत चदन, अमल चंद्रोपम, तजि चिंता चित होय अकामी ।

त्रिभुवन चंद्र पाथ तप चरन, नमत चरन चंद्रादिक नामि ।

तिह, जग छई चंद्रिका कीरति, चिह्न चंद्र चितत शिवगामी ॥

चन्द्रौ चतुर चकोर चन्द्रमा, चन्द्रवरन चंद्रप्रभस्वामी ॥

इसी तरह और भी चत्विंशति स्तुति कैसी उत्तम की गई है इसको हमारे पाठः वृंद ही विचरें ।

इस कविो यज्ञमें हिसानिषेध, ये कैसे अनमोल बोल बहे हैं—

कहै पशु दिन सुन यज्ञके करैया मोहि,

होमत हुताशनमें कौनसी बढाई है ।

स्वर्गसुख मैं न चाहौ 'देह मुझे' यौ न कहौ,

घास खाय रहौ मेरे यही मन भाई है ॥

जो तू यह जानत है वेद यौ बखानत है,

जग्य जलौ जीव पावै-स्वर्ग सुखदाई है ।

डारै क्यों न बीर घांमें अपने कुटुंब ही कौ,

मोहि जिन जारै जगदीश की दुहाई है ॥

प्रिय पाठः वृंद ! कविकी जन यह सरग, स्युक्ति यज्ञमें हिसाका निषेध, अन्य-मतावलम्बि देखते हैं तो दांतों तले उँगली दबा लेते हैं । वस्तु इन कव्युत्तमके दो ही ग्रंथोंकी वादगी देकर हम आगे बढ़ते हैं । हम स्वर्गीय कविवर बानतरायजीकी कविताकी अव-उत्तमता बतावेंगे। हम उदाहरणके लिये इनका "धर्मविलास" पेश करते हैं। वास्तवमें हिंदी संपारमें यह एक उत्तम पद्य ग्रंथ है । इसकी भी थोड़ी कानो भव्य पाठकोंके निमित्त पेश करता हूँ । ज्ञानीका वचन : आने छप्पयमें इन प्रसार किया है—

धाम तजत धन तजत, तजत गजवर तुरंग रथ ।

आरि तजत नर तजत, तजत भुवपति प्रसाद पथ ॥

अपि भजत अध भजत, भजत सब दोष भयंकर ।

मोह तजत मन तजत, सजत दल कर्म सञ्चर ॥

अरि चट्ट चट्ट सब कट्टकरि, पट्ट पट्ट महि पट्ट किय ।

करि अट्ट नट्ट भवकट्ट यदि, सट्ट सट्ट सिव सट्ट लिय

तजत अंग अरधंग करत थिर, अंग पंग मन ।

लाखि अभंग सरवंग, तजत वचननि तरंग मन ।

जित अनंग धिति सैलसिंग, गहि भावलिंग वर ।

तप तुरंग चढि समा रंगरचि, करम जंघ करि ।

अरि झट झट मदहट करि, सदसद चौपट किय ।

करि अट नट भव कट दहि, सदसद सिच सद लिय । इत्यादि

विचारक गण ! विचारिये वैसी अनुपम कविता है। (सके रस वैराग्यके चढ़ावको देखिये तथा जैनेतर नागरी काव्य पुनर्मेसे शायद ही इस दंगकी उत्तम कविता मिले। ऐसी कविताओंके पुनर्का पुनर् इनके काव्योंमें पाया जाता है।

अब हम आपको कविवर भगवानदासजीका भी परिचय देंगे। आपका वृद्धग्रन्थ समुच्चय हिन्दी जैन काव्योंमें पाया जाता है। आपकी कविताकी पादें हम यहां पर दें तो ठीक होगा। विचारशीलविद्वदुत्तम। प्रायः कवि वैश्यादासको प्रायः सन हिन्दी संसार जानता होगा। कवि केशवने अपना "रसिकप्रिया" नामक काव्य बनाकर समालोचनार्थ कविवर विद्वच्छिरोमणि भगवानदासजीके समीप भेजा। कविवर भगवानदासजीने १ पद्य इसकी समालोचनामें भेजा। वह पद्य आपलोगोंके लिये दिया जाता है जिससे कि आपकी उत्तम कविताका पता लगेगा।

बड़ी नीति लघु नीति करत वहै, वाप सरित बढ वोप भरी ।

फोज आदि फुनगुणीमंडित, सकलदेह मनुरीग दरी ।

श्रोणित हाड मांस मय मूरति, तापर रीजत धरीय धरी ।

ऐसी नारि निरपि कर केशव, रसिक प्रिया तुम कहा करी ।

प्रिय पाठकवृन्द ! देखिये कैसी उत्तम कविता तथा अर्थ (केशवने रसिकप्रिया एक स्त्रीपर मोहित रची थी)। फुट है। वास्तवमें हमने जितना भी संस्कृत साहित्यकी तरह हिन्दी जैन काव्यको देखा है, कहीं भी शृंगार रसकी प्रधानता नहीं देखी। अक्सर जैनेतर हिन्दी काव्य शृंगाररसमय ही होते हैं। कृष्णजीकी स्तुति भी राधाके कटाक्ष, गोपियोंकी आसक्ति तथा नीच भावोंसे भरी हुई होती है लेकिन जैन काव्यकुंनमें कहीं भी शृंगार मय कविताका आधिपत्य नहीं पाया जाता है। अतः यह बात बिल्कुल अक्षरशः सत्य है कि जैन काव्योंके निर्माणमें श्रीयुक्त भूषदासजी, दौष्टरामजी, बनारसीदासजी, श्री वृन्दावनदासजी आदि कविश्रेष्ठोंने शृंगार रसकी निंदा करते हुए वैराग्यमृतहीको रचा है जिसको पढ़कर हिन्दीके विद्वान् प्रतिदिन वैराग्य नदीमें सानंद गोते-छाते रहते हैं तथा केशवादि द्वारा रचे हुए, जैन काव्योंमें वैराग्यका नाम तक नहीं पाया जाता। भक्ति इन लोगोंके काव्यपूत मारतवर्षकी अवनतिमें ही प्रधान कारण हुए हैं।

मान्यवर पाठक ! अब हम आपको कविश्रेष्ठ बनारसीजीकी कवितामृत पान कराते हैं—

“गुणविचार शृंगार वीर उद्दिम उदारखल ।
 करुणा कर्म रस रीति, होंस हिरदै उछाह सुख ॥
 अष्ट कर्मदल मलन, रङ्ग बरते तिहि धानक ।
 तन तिलेच्छ दोमस, बन्ध दुख दशा भयानक ।
 अर्जुन अनंत बल चितवन, शान्त सहज वैराग ध्रुव ।
 नवरस विलास परकाश तव, जब सुबोध प्रगट हुव ।

पठक, जिस तरह जैनैतर कवि शृंगारन विषय पर ही कविता रचकर सुकवि बननेका दावा करते हैं। किन्तु हमारे कविवेष्ट श्रीयुत बनारसीदासजीने उपर्युक्त पद्यमें आत्मामें ही नवरस अति सुंदर रीत्या घटिन किये हैं। पर बृहत्माका यह नवरस युक्त अपूर्व चितवन अविद्वानोंको अभूतपूर्व आनन्दमय बनाता है।

ऐसी जैन कवियोंकी अतुल्य सुन्दर कविता क्या अन्यैत काव्योंमें मिल सकती है? हम इन्हीं कविश्रेष्ठकी कविता ऐसी पेश करते हैं कि समस्त हिन्दी संप्रदायमें इस ढंगकी कविता नहीं मिलेगी।

भगवान् पञ्चरात्र और सुरेश्वरायकी स्तुतिमें आपके

(सर्वहस्वाक्षर) मनहरण

करम भरम जग तिमिर हरन खग ।

वरगल खन पग शिव मग दरसि ।

निरखत नयन भविक जल वरषत ।

हरषत अभित भविक जन सरसि ॥ १ ॥

मदन कदन जित परम धरम हित ।

सुमिरत भगत भगत सब डरसि ।

सजल जलद तन सुजुट सपत फन ।

कमठ दलन जिम नमत बनरसि ॥ २ ॥

(सर्व हस्वकारान्त) पद्यद

सकल करम खल दलन कमठ शठ पदन कनक नग ।

धवल परम पद रमन, जगत जन अमल कमल खग ।

परमत जलधर पवन, सजल धन समतन समकर ।

पर अदर जहर जलद, सकल जननत भव भय हर ॥

यम दलन नरक पद छयकारन, अगम अतुट भव जल तरन ।

वर सबल मदन वन हरद हन, जय जय परम अभय करन ॥ ३ ॥

प्रिय पाठकवृन्द, विचारिये कैसी उत्तमतम कविता है। क्या ही पदछालित्य अर्थ-गोमीर्यमय एवं च अलंकारोंसे सुसज्जित है। इन कविश्वर श्रीयुत बनारसीदासजीद्वारा जैन काव्यपुंज बहुतेतासे रचा गया है। इन कविवरकी कविता देखकर श्रीयुत रामायण लेखक गोस्वामी तुलसीदासजी भी इनपर प्रत्यंत, प्रेम, श्रद्धा करनेलगे थे। एक दफे गोस्वामी तुलसीदासजीने अपनी "रामायण" की समालोचनाके बारेमें पूछा तब पुज्य कविवरजीने उत्तर दिया-

राग सारंगवृन्दावनी ।

विराजै रामायण घट मांहि, मरमी होय मरम सो जानै ।
 मुरख मानै नाहिं विराजै, रामायण घट मांहि ॥ १ ॥
 आतमराम ज्ञान गुन लछमन, सीता सुमति समेत ।
 शुभपयोग वा नर दल मंडित, वर विवेक रण खेत, विराजै० ॥ २ ॥
 ध्यान धनुष टंकार शोर सुनि, गई विषयदति भाग ।
 भई भस्म मिथ्यामत लंका, उठी धारणा आग, विराजै० ॥ ३ ॥
 जरै अज्ञान भाव राक्षसकुल, लरे निकांछित सूर ।
 जूझे रागद्वेष सेनापति, संसै गढ़ चकचूर, विराजै० ॥ ४ ॥
 विलखत कूभकरुण भव विभ्रम, चुल्कित मन दरपाव ।
 थाकित उदार वीर महिरावण, सेतुबंध समभाव, विराजै०
 मूर्छित मंदोदरी दुराशा, सजग चरन हनुमान ।
 घटी चतुर्गति परणति सेना, छूटे छपक गुण वान, विराजै० ॥ ६ ॥
 निरखि सकति गुन चकसुदर्शन, उदय विभीषण दीन ।
 फिरै कबंध मही रावणको, प्राणभाव शिरहीन, विराजै० ॥ ७ ॥
 इह विधि सकल साधुघट अंतर, होय सहज संग्राम ।
 यह व्यवहार दृष्टि रामायण, केवल निश्चय राम, विराजै० ॥

तुलसीदास इस अनुपम आध्यात्मिक चतुर्वर्को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुये और अपनी कविताको " निसी.मी टायक भी नहीं " यह कहकर कविवरजीकी मक्तसे " भक्ति विरदावली " नामक सुन्दर कविता (पार्श्वनाथ स्तोत्र) प्रदान की। वास्तवमें इन कविवरकी जितनी भी कविता कुसुम वाटिका है वह सब आध्यात्मिक गंजसे सुगंधित है। आपका बनाया हुआ " समयसार " कैसी सुंदर कविताओं आध्यात्मिक रससे मरा हुआ है इसके लिये हम आप लोगोंको एक पद्य भेंट करते हैं-

राम रसिक अरु रामरस, कहन सुननको दोय ।
जब समाधि परगट भई, तब दुविधा नहि कोय ॥
नंदन वंदन धुति करन, श्रवण चितवन जाय ।
पठन पठावन उपदिशन, बहुविधि क्रिया कलाप ॥
शुद्धात्म अनुभव जहां, शुभाचार तिहि नाहि ।
करम करम मारग विषे, शिवमारग शिव मांहि ॥

और भी जैनसाहित्यमें अच्छे २ ग्रंथ हैं उनमें से श्रीयुक्त कवि वृन्दावतजीके पुत्र अजितदासने जैन रामायण जिसमें कि ७१ अध्याय हैं, रची हैं। काव्यदृष्टिसे यह भी अनुपम कविता है। इसमें तुलसीदासजीकी तरह निर्मूल विवेचन नहीं किये गये हैं।

जैनकाव्यनिकुंजमें "बुधजनसतसई" भी बहुत उत्तम ग्रंथ है। इसकी वानरों के लिये हम नीचे लिखते हैं—

आपने पहिले १०० श्लोकोंमें जिन स्तुति की है उनके दो श्लोक यह हैं—

तीन लोकके पति प्रभु, तीन लोकके तात् ।
त्रिविधि शुद्ध बन्धन करुं, त्रिविधि ताप मिट जात् ।
मन मोहो मेरो प्रभु, सुन्दर रूप अपार ।
इन्द्र सारिखे थकगये, करि करि नैन हजार ॥

आगे जाकर इसी ग्रंथमें बहुत ही अच्छी २ शिक्षायें, तथा शुभ नीतिपुंज है। जिनको पढ़कर आश्चर्य होता है।

प्रिय पाठको, अब आपका समय नहीं लेना चाहता हूं बल्कि इसी कथनको उपसंहारसे कहता हूं।

संसारमें संस्कृत काव्यसागरके समान कोई भी काव्य इस जगतमें नहीं है, तिस संस्कृत काव्यसागरमें भी जैन काव्यसागर अत्यंत विस्तीर्ण है तथा इसके अन्दर वह वह रत्न उपस्थित हैं कि यदि काव्यरसिकवृन्दाोंने इसको छाना तो उन रत्नोंको प्राप्त होगी, जो कि जैनियोंके लिये ही वे भूषण नहीं होंगे बल्कि इस २० कोटि जनसंख्यावाले भारत-वर्षके लिये अनुपम प्रदर्शनीयका स्थान पावेंगे। तथा जैन हिन्दीकाव्यपुंज भी हिन्दी काव्यनिकुंजमें अनुपम, वैराग्यके रससे अमृतको पिलाता हुआ, दीन हीन भारतके रक्षक असहयोगकी जान अहिंसाके सूक्ष्म तत्त्वोंकी शिक्षा देकर इतिहासमें अपना सर्वोपरि नाम लिखवा सकता है।

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः

भक्ष्णवराणसिबुनलन ।

स्वतंत्रचक्र-बनबारीलाल स्याद्व्यादी, शास्त्रीयखंड, मोरेना (ग्वाळियर)

जैन काव्योंका महत्त्व ।

(जैन साहित्य सभा लखनऊका लेख नं० ५)

(लेखक:-पं० संतीशचन्द्र गुप्त, वि० त्या० म० विद्यालय-काशी)

मायुक्तचन्द्रप्रभुचन्द्रकान्तिः निव्यायं स्वज्ञैः सुवि व्यासकीर्तिः ॥

कस्य स्वकान्त्या जितसूर्यविश्वः चन्द्रोत्तरो "माणिक"मां तनोतु ॥१॥

अयि काव्यरसिक सज्जनवृन्द ।

जैन काव्योंका महत्त्व लिखना ऐसा ही जैसे कि एक शिशुका शिशुचन्द्रका ग्रहण करना, या कोई साधारण चित्रकार विचित्राकार प्राकृतिक रचना सौंदर्यकी, सुन्दरता चित्रमें विचित्ररूपसे उतारे, तदनुसार मैं भी अपने उत्साहको आपके समक्ष प्रत्यक्ष समर्पित करूंगा।

यह दिग्गज प्रौढ़ न्याय शास्त्रकारका कथन है कि कोई विषय सम्बन्ध, अभिधेय, शक्यानुष्ठान इष्ट प्रयोजनसे समयुक्त होता है, अथवा जो कुछ भी लेखन, या वक्तव्य होता है वह वैदिक व प्राचीन, अर्वाचीन मतानुसार आठ अंगोंसे होता है। कहनेका तात्पर्य है कि, उसके नामकी व्याकरणानुसार व्युत्पत्ति १, स्वरूप लक्षण २, भेद प्रभेद ३, तदन्वय व्यतिरेक लाभ, ४ अर्थात् उससे फायदा, तद्व्यतिरेक हानि ५, उसके बिना नुकसान ६, तदुपयोग किस काममें वह काम आसक्ता है। पूर्व अर्ध स्थिति ७ और सपणानुसार समृद्धिसाधन ८, इस प्रकार प्रायः सभी शास्त्रकार मानते हैं, अथवा मनुष्योंका उसमें अनादर होनाया करता है, इसलिये एवं प्रकारसे तथा व्याकरणानुसार व्युत्पत्ति पूर्वक जैन काव्यमय कनककटोरीका रसास्वादन जैन काव्योंमें ही है, क्योंकि जब हम संसारके समस्त सरस काव्योंको स्वसमक्ष समुपस्थित करते हैं, तब जैन काव्योंमें कुपुरुषकी क्लिष्ट क्रियाओंसे-काव्यकुमुद कुमुमित होजाते हैं। तथा उसी चन्द्रकी चित्तचोरिणी चांदनी, चकोरिणीके चित्तको बमस्कृति उत्पन्न करती है। वस, उस समय काव्य कुमुदकौमुदी प्रेमियोंके लिये प्रेमी, और प्रेमी उसके प्रेम-पुनारी हो जाते हैं।

अथवा उन नीले पीले काळे काळे हरियाळे या रंगबिरंगे मेघमण्डलकी छायातटमें बालचंद्र, और सघनसुगन्धितसे आच्छन्न आस्र आम्रलतिकाओंपर कुहू कुहू करनेवाली काली काली कोकिल, तथा कल-कल कलको करनेवाले कोक पक्षी, और गुलाब, वेवड़ा, जुही,

जुमेली, आदि विचित्र पुष्पोंपर विहार करनेवाले काले काले भ्रमर, व प्राकृतिक नानाप्रकारके दृश्य, कनककर्णिकामय कनक पुष्प मनुष्यके संकुचित हृदयकमलको जैसे सगद्वर और हर्षित विकसित करते हैं, वैसे ही काण्डकुंभमें, शृंगार, वीर, करुणा, शांतादि रस, उपमा उपमेय चित्रादि विचित्र अलङ्कारोंसे मनुष्यका रंह-चित्त, शृंगार, वीर, करुणा, या शांतरसमें मीग जाता है। तथा वार २ उन आनन्द लहरियोंमें लहराया करता है। तदनुसार जैन काव्योंसे आनन्द और आनन्दके साथ २ अनुगम अनिवर्चनीय आनन्दकी प्राप्ति होती है।

अब यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि काव्य क्या वस्तु है और इसकी क्या व्युत्पत्ति है ?

श्री जैन व्याकरण मतानुसार इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार हो सकती है कि “जिनो-देवता यस्य स जैनः जैनानां काव्यानि, तेषां महत्वमिति जैन काव्यमहत्वम्” अर्थात् जैन काव्योंका महत्व, अथवा जैन काव्येष्वेव महत्वम्, जैनकाव्य महत्वम्। अर्थात् जैन काव्योंमें ही महत्व (खुबी) है, जैनैतर काव्योंमें नहीं है। अथवा केवल काव्य शब्दकी व्युत्पत्ति की जाय तो कि “वश्च अश्च इति वौ तौ व्येति प्रप्नोति तत् काव्यं अर्थात् आमपुत्र या स्वर्गादि सुख, मोक्षको प्राप्त करता है या कराता है उसे काव्य कहते हैं, क्योंकि “वत्-वर्गफलप्राप्ति काव्यादेव प्रवर्त्तते” अर्थात् धर्म, अर्थ, काम मोक्षकी प्राप्ति काव्यसे ही होती है। अथवा कस्य ब्राह्मणः विः पक्षी इति कविः कविरिव अयमिति कविः तस्य कर्म काव्यं अर्थात् जिस प्रकार हंस पक्षी दूध पानीका भेदकर सार भाग दूधको ग्रहण करता है, उसी प्रकार कवि विद्वान् दुर्जनतादि हेय पदार्थोंको छोड़कर सार उपादेय मोक्षादि या तत्त्वोंको ग्रहण कर आत्मसुखमें निमग्न हो परमपदको प्राप्त करता है। अथवा काव्यका प्रथम अक्षर ककार ही लेते हैं, तब भी इसका स्थान सर्वोच्च सिद्ध होता है क्योंकि जैनैन्द्र महाकृत्तिने ककारका स्थान वण्ठ कहलाता है “अकुरुह विसर्जनीयाः कण्ठकाः” अर्थात्—अ कर्ग विसर्ग ये वण्ठ स्थानीय होते हैं, तथा यह वृज्जनोंमें प्रथम ही गणित होनेसे इसका सबसे वण्ठोंसे विशेष अर्थ प्रतिपादकत्व है, यही कहा है कि—

“ककारः सर्ववर्णानां मूलं प्रकृतिरेव च, काकाराज्जायते सर्वं कामं कैवल्य-मेव च” अर्थात्—ककार सर्व वर्णोंमें मूल प्रकृति है और ककारसे सब काम तथा कैवल्य कैवल्यज्ञान प्राप्त होता है। अथवा “कचते दीप्यते मस्तकोपरि शोभते” इति भावः। अर्थात् सर्वोत्कृष्ट जैसे मस्तकपर मणि शोभता है, वैसे ककारवर्ण शोभा सहित वाञ्छित फलको देता है। इत्यलिये यह सिद्ध हुआ कि (राजापत्यंतगुणोक्तिराजादिभ्यः कृत्ये च ट्यग) अर्थात्—इत जैनैन्द्र महाभाष्य सूत्रसे “ट्यग” प्रत्यय करके काव्य शब्द सिद्ध होता है।

अब यहां प्रश्न हो सकता है काव्य क्या वस्तु और क्या लक्षण है ? तो एक हिन्दी परिभाषासे विदित होता है कि—“परस्पर एक दूसरेको सहायता चाहनेवाले तुल्यरूप पदार्थोंका एक साथ किसी एक साधनमें लगा देना” काव्य कहलाता है । इससे संस्कृत भाषाके काव्य सहित सरलता, माधुर्य, रसाधिरूपता, मनोहरता, पदयोजना, अर्थगूढ़, अक्षर अक्षर, भाव प्राचुर्य, कांति, प्रसन्नतादि गुण समझना चाहिये ।

इसलिये कविकुअरोंने काव्यका विरक्षण लक्षण विवेचना और गम्भीरतापूर्वक यही किया है कि:-

“चमत्कृतिजनकतावच्छेदकं धर्मवत्त्वं काव्यत्वम् ।”

अर्थात्—मनुष्यके हृदयको चमत्कार उत्पन्न करनेवाला धर्म ही काव्य कहलाता है ।

अथवा—“रमणीयताप्रतिपादकार्थशब्दः काव्यम् ।”

अर्थात्—उत्कृष्ट तथा मनोहरताका प्रकट करनेवाला शब्द काव्य है, क्योंकि शब्द रमणीयता काव्यकी वाह्य छायावहरी है । प्रथम तो शब्द सौन्दर्य ही सहृदय हृदयी मानवोंको काव्य पढ़नेके लिये शीघ्र उत्सुक बना देता है । पश्चात् रस, भाव, तथा अलङ्कारादि मानस सरोवरमें स्वकीय काव्य कविता कलिकाका विकास करते हैं तथा काव्यका लक्षण इस प्रकार भी करते हैं कि:-

“चतुरिचेतश्चमत्कारि कवेः कर्मकाव्यम्”

अर्थात्—बुद्धिमान पुरुषोंको चमत्कार उत्पन्न करनेवाला कविका कर्मकाव्य शब्दसे व्यवहृत किया जाता है । अथवा—साहित्यदर्पणकारने इस प्रकार लक्षण किया है कि—

“वाक्यं रसात्मकं काव्यम्” अर्थात् इस शृंगार, वीर, आदि नवों ही रसोंसे युक्त काव्य कहा जाता है । यद्यपि यह लक्षण सर्व जगह व्यक्त नहीं होता है, तथापि यत्र कुत्र स्थानमें सुगठित होता है, क्योंकि बिना अलंकारसे, और निर्दोष बिना काव्य श्रव्य नहीं होता है इसलिये बामदेव कविने इस प्रकार लक्षण किया है कि—

“शब्दार्थौ निर्दोषौ सुसगुणौ प्रायः सालङ्कारौ काव्यम्”

यहीं “काव्यप्रकाश” कारने लक्षण किया है कि—

“तदोषौ शब्दार्थौ सगुणौ अनलङ्कृति पुनः कावि”

अर्थात् वाक्यार्थ पदादि दोषोंसे रहित, अलंकारोंसे युक्त, औदार्य, कांति, माधुर्यादि गुणोंसे युक्त शब्दार्थ काव्य कहा जाता है, क्योंकि रसात्मक वाक्योंके होनेपर यी सौन्दर्यादि गुणोंसे रहित और सदोष होनेसे काव्य प्रशंसाको प्राप्त नहीं होता, अतः उक्त लक्षणोंसे युक्त ही सत्काव्य होते हैं । तथा पदलाहित्य, अर्थगौरवता विषयगूढ़ता, रसपूर्णता, सुन्दरता, हृदयरोचकता, और शान्तता आदि गुणोंसे युक्त काव्य है तो जैन काव्य है ।

काव्यके मुख्यतया तीन भेद हैं परन्तु इनके आवान्तर बहुत भेद हो जाते हैं । वे ३ भेद इस प्रकार हैं कि "गद्यपद्यमिश्रश्च विविधा" अर्थात् गद्यकाव्य, पद्यकाव्य, और गद्यपद्यमिश्रित, जैसे यशस्तिलक, जीवन्वर चम्पू आदि लेकिन यह सब काव्य, निर्दोष होनेपर ही श्रव्य होते हैं, क्योंकि एक कविका वचन है कि—

“ श्रव्यं भवेत्काव्यमदूषणं यन्न निर्गुणं कापि कदापि मन्ये ।

उत्कोरकः स्यात्तिलकाचलाक्षयाः कटाक्षभावैरपरे न वृक्षाः ॥ १ ॥

(“ वर्मशर्माभ्युदय ”)

अर्थात्—निर्दोषकाव्य श्रव्य होता है, निर्गुण कभी नहीं, ऐसा मैं मानता हूँ, जैसे कामनीके कटाक्षोंसे तिलक नामका वृक्ष कलियोंसे युक्त होता है, और दूसरे वृक्ष नहीं कोरकित होते । इसलिये निर्दोष काव्य सुकाव्य और श्रव्य होते हैं, और ऐसे ही काव्यों द्वारा वास्तवमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्ति होती है । क्योंकि काव्य काव्यकुञ्जमें धर्म, अर्थ, काम-मोक्षके लिये, अनर्गल अनावृत कषाट द्वार हैं । जो मनुष्य जिस वस्तुकी इच्छा करता है, उसकेकाव्य कुञ्जमें सरलरत्या प्रवेश हो जानेसे इच्छित पदार्थकी सिद्धि हो जाती है क्योंकि किसी कविके ये वचन हैं कि वे महामा धन्य हैं तथा उन्होंने यश सदाके लिये स्थिर है कि जिन मानवोंने काव्य कनक कटोरियोंका बनाया है, व उनमें जिन महाजुभावोंकी कथा गाथा गाई गई है, वे पुण्यवान, यशस्वी, कीर्ति कौमुदीके कौमुदीश कहलाते हैं ।

काव्य, कविता, जनताकी विद्वत्ताकी इयत्ता, सहृदयता, चतुरता, धार्मिकता, रचना-सुन्दरता, तथा उपम उपमेय इत्यादि भाव उसकी प्रतिमा पर प्रतिमासित कर देती है । काव्यके दृक्षणानुसार पदालित्य, सुन्दरता, रोचकता, भावगम्भीरता, मधुरता, अनिर्वचनीयताके साथ २ हुआ करती है । इसलिये मनुष्य अपने २ अभीष्ट पदार्थोंमें संलग्न हो अभीष्ट सिद्धि प्राप्त करते हैं । फल भी इसका यही है कि—

“ काव्यं यशसेऽर्थकृते व्यवहारविधेशिवेतरक्षतये ।

सव्यः परनिर्वृतये कान्तासंमिततयोपदेश युजे ॥ १ ॥ (काव्यप्रकाश)

अर्थात्—काव्य यश—कीर्तिके लिये, व्यवहार विधि, अकल्याणके नाशार्थ, अनुनिवारणार्थ, कान्तासंमित उपदेशके हेतु—निमित्त किया जाता है, इससे यह तात्पर्य है कि श्री रामचन्द्रादिकी तरह प्रवर्तना चाहिये रावण आदिकी तरह नहीं, कीर्ति आदि पूर्वोक्त गुणोंकी प्राप्ति, और व्यवहारादि दक्षता इसीसे होती है, इसीलिये हमारे प्राचीन कवीश्वर और कवि आचार्योंने काव्योंका प्रणयन तथा उपयोग किया । अतः पुरातन कालमें हिंसा, हीनता, हास्य, हिचक, हास, हेना, (अपमान) हुंवाद और हठता आदि हेय दुर्गुणोंको जड़मूँटसे टखाड़कर अहिंसा, हर्ष, हित, हित, हिम्मत, होप इत्यादि हित करनेवाला काव्य कप्रका-

धीशको जाग्रत किया था, तभीसे दीर्घदर्शिताके प्रेमी बनते हुये, सुखपथ जीवन विताने लगे थे, यह सब काव्यकी महिमा थी, क्योंकि साहित्य-काव्यका-चमकीला चंद्रमा जहाँ चमका रहता है, वहाँ उस देशका, जातिका भाग्य, धन, ऋद्धि सिद्धिकी समृद्धि धन धर्म-धाम आदि सबके लिये धाम बना लेते हैं, और जहाँ तद्व्यतिरेक अर्थात् जहाँ जिस देशमें, काव्यकुंजमें कमलाधीशकी किरणें नहीं पहुँचती हैं, वह देश, जाति, धर्म, धन, धाम आदि अंधोमार्गकी नसेनी बनाकर सीधा पातालघात कर लेते हैं। तथा दुर्मिशादि रोग, मरी, मरी आकर कालके ग्रस्त बना देते हैं, क्योंकि किसीका कहना है कि—“मूर्ख है वह देश जहाँ साहित्य नहीं है” अर्थात् वह देश मूर्ख कहलाता है जहाँ साहित्यादित्य उदित नहीं होता, अतएव चाहिये कि काव्य-रचयिताको वं तद्विषयके ज्ञाताओंको साथ पुरस्कारके वृद्धिसाधनमें तत्पर हों, जिससे देश जाति, धन, धर्म धाम आदिकी वृद्धि हो, और यही हमारा इष्ट प्रयोजन होना चाहिये, साथमें यह भी चाहिये कि साहित्य-काव्योंकी बड़ी कड़ी आलोचनायें हों।

इसकी पूर्व स्थिति बहुत ही उन्नत दशामें थी, यहांतक कि राना भोजके समयमें कवीश्वरोंको एक एक अक्षरका लक्ष रुपया पुरस्कार मिलता था। लेकिन आधुनिक स्थिति-पर विचार करते हैं, तो बहुत शोक होता है, आप प्रत्यक्ष देख लें, और जिस जातिमें साहित्यकी उन्नति है वह जाति उन्नति पथपर है, और बुद्धिमान कहलाती है, दृष्टांतके लिये बङ्गला जाति है, बङ्गालियोंमें सबसे ज्यादा प्रचार है, और उसीका साहित्य सबसे ऊँचा है। वस इसी तरह हमको इस समय उन्नति करना चाहिये। जिससे इस अखिल भारतवर्षमें यह प्रसिद्ध हो जाय कि जैन साहित्य (काव्य) भी एक चीज है, और जैन साहित्य पर भी लोगोंकी अंगुली गिरने लगे। साथमें काव्यकुंजमें अलंकार, रस, पद-लादित्य, उपमा, उपमेय, छिद्र वचनोंमें साम्यता उच्च मानी जाती है, वह जैन काव्योंमें विशेषतया पाई जाती है, यह निर्विवाद सिद्ध होनाय।

भारतवर्षके सम्पूर्ण कवीश्वरोंने काव्यरचना चातुर्यमें अपने मानस सरोवरमें प्रतिकृति-हंसीनी स्थापित कर दी है अतः जो उस प्रतिकृतिके जाननेवाले मानवोंको भी कवि-अर्थात् विद्वान् कहना आवश्यक है। हम जैन काव्योंकी तरफ दृष्टिपात करते हैं तो ऐहिक पारलौकिक सम्बन्धी श्रेयस्कार्योंका कल्पवृक्ष बनाकर कवितामय एक कुसुमित काव्यकुंजमें अजर अमर कवियोंने काव्यकलाओंसे कलकलित, और कलिल काटने-वाले उस वृक्षके सुमनसस्तवक लगा दिये हैं। तथा उस काव्य-कल्पवृक्षको सारहादित विकसित शोभित करनेवाले सप्तक (गुच्छे) के दर्शन कर दर्शकगण स्वर्गसुखको भी ओछा समझने लगते हैं। विशेष तो क्या उनके हृदयकमल उत साहित्य सागरमें निमग्न हो सदा-

सुखपूर्वक विछोड़न किया करते हैं। जिससे आत्माकी कालिमा, अपवित्रता, अरोचकता, अपमान, कुड्यान, घमसान, अज्ञान पचायमान होनाते हैं, और इसके अनन्तर दर्पणकी तरह जाज्वल्यमान, ज्ञानभासु प्रकाशित होनाता है, पश्चात् अनन्तसुख, वीर्य दर्शनादि गुण प्रकट होते हैं। तथा आत्मा कर्म समूहोंको नष्टकर मोक्ष पदवीको प्राप्त कर लेता है, खास यही बात जैन काव्योंमें बड़े महत्त्वकी वस्तुलाई है।

अब इसके बाद अलंकारोंके नियममें कुछ बता देना उचित समझता हूँ। क्योंकि दोषोंसे रहित होनेपर भी तथा गुणोंसे संयुक्त होने पर भी बिना अलंकारोंसे वाणी शोभाकी प्राप्त नहीं होती है जिस तरह स्त्री बिना आभूषणोंसे नहीं शोभित होती है। अतएव अलंकारोंका होना वैसे ही आवश्यक है, वे अलंकार उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, दीपक, भादि भेद प्रभेदोंसे नाना तरहके होते हैं। लेकिन मुख्य भेद दो ही हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार उपर्युक्त तो अर्थालंकारमें परिगणन किये हैं और शब्दालंकारके छः भेद हैं—यथा—चित्र, इलेष, अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, तथा पुनरुक्तवदामास, ये छः होते हैं। यमकादि प्रायः सर्व-तोमद्रादिवन्धोंमें प्रायः श्लोकवद्ध होते हैं।

काव्योंकी रचना भी रीतिके अनुसार प्रीतिशयक होती है, इसलिये गौडीय, वैदर्भीय आदि देशालंके अनुसार करना चाहिये।

रसोंके बारेमें इतना ही कहना होगा कि जैनैतर काव्य प्रकाशादि ग्रन्थोंमें केवल आठ रसोंका विवेचन किया है, वह इस प्रकार है कि—“शृंगारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः” इत्यादि पश्चात् लिखते हैं कि “शान्तोऽपि नवमो रसः” अर्थात् शान्त नामका भी एक रस है, इसमें जैन कवियोंकी निपेक्ष-बुद्धि है, अतः निपेक्ष बुद्धिसे ही यह वाक्य है। लेकिन जैन कवीश्वरोंने इसको खूब अपनाया है। यहां तक कि इनके प्रत्येक काव्योंके आदिमें, मध्यमें, अन्तमें, खूब ही वर्णन किया है, और वास्तवमें चाहिये भी यही क्योंकि इसीसे आत्माका कल्याण होता है।

श्री वाग्मटकवि अपने वाग्महालंकारमें लिखते हैं कि—

“साधुपाकेप्यनास्वाद्यं भोज्यं निर्लवणं यथा ।

तथैव नीरसं काव्यमिति ब्रूमो रसाक्षिह ॥

अर्थात्—जिस तरह भोजनका अच्छी तरह पाक होनेपर भी बिना सैन्धव (नमक) के अच्छा नहीं लगता है, उसी तरह नीरस काव्य भी अच्छा और श्रेष्ठ नहीं होता है। अतः यहां भी रस कहते हैं—

शृंगारवीरकरुणाद्भुतहास्यभयानकाः ।

रौद्रवीभत्सशान्ताश्च नवैते निश्चिता बुधैः ॥

अर्थात्—विद्वान् पुरुषोंने शृंगार, वीर, करुणा, अद्भुत, हास्य भयानक, रौद्र, वीभत्स, और शान्त ये नव ९ रस बहे हैं। और इनके भी स्थायी भाव, अस्थायिभाव अर्थात् रति, हास्य, शोकादि भावोंका विस्तर किया है। इस प्रकार सम्बन्धादि फल, लामादि पूर्वक यह "सूक्ष्म उपोद्धात" बाद हम जैन काव्य और इतर काव्योंको देखते हैं तो पदछालित्य, अर्थगौरव, शब्दगौरव, विषयगहनता, रसपूर्णता, सौन्दर्यादि गुण जैन काव्योंमें पाये जाते हैं, उतने अन्यमें नहीं पाये जाते हैं। यह बात जो विद्वान् व जिनके पास संज्ञान पेटी रूपी कसौटी है वे स्वयं इस संदर्शन जान सकते हैं :—

दृष्टान्तके लिये "कादम्बरी" नाम उच्च ग्रंथके कुछ अंश आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। कादम्बरीके रचयिता वात्स्यायन वंशमें उत्पन्न कुवेर नामक विद्वान् उनके चित्रमानु और चित्रमानुके पुत्र श्री बाणकवि हैं। इन वविका समय काळ अभी ठीक २ निश्चित नहीं हुआ है, किंतु इतिहासवेत्ताओंको तथा मुझे भी जर्हातक पता चला है तो यही मालूम होता है कि राजा हंसवर्धनके समयमें ये कवि हुये थे। और हंसवर्धनकी समाधि प्रतिष्ठा प्राप्त की थी, उक्त राजाका समय (६१०) (६५०) है। इससे सिद्ध होता है कि इसी समयके अरीव करीव हुये होंगे। इन वविकी प्रशंसा गणमान्य मनुष्य बहुत करते हैं और चाहिये भी, लेकिन यह प्रशंसा तत्काल ही ठीक होती है, जबतक इनसे अच्छा काव्य-कमल विकसित न हो, नहीं तो "निरस्तपादपे देशे एरण्डोऽपि दुर्मायते" अर्थात्—वृत्तरहित प्रदेशमें अंडीका वृक्ष भी वृक्ष माना जाता है। जैसे बाणकवि, अपने "कादम्बरी" नामक गद्य काव्यमें प्रथम ही राजा शुद्धका वर्णन करते हैं कि—

आसीदशेषनरपतिशिरः समभ्यर्चितशासनः पाकशासन इवा-
परः, चतुरुदधिमेखलाया भुवो अर्त्ता, प्रतापानुरागावनतसमस्त
सामन्तचक्रः, चक्रवर्त्तिलक्षणोपेतः, चक्रधर इव करकमलोपलक्ष्यमा-
णशङ्खलाच्छनः, हर इव जिनमन्मथः, गुह इवाप्रतिहतशक्तिः, कमल-
योनिरिव विमानीकूतराजहंससण्डलः, जलधिरिव लक्ष्मी प्रसूति,
इत्याद्येतादृशः शुद्धको नाम राजा ।

अर्थात्—समस्तराजाओंपर शासन करनेवाला दुनरा इन्द्र ही हो, चार समुद्र मर्यादावादी पृथ्वीका स्वामी, प्रतापानुरागसे रानमण्डको अवनत कर दिया है, चक्रवर्त्तीशक्तियोंसे युक्त, श्रीकृष्णकी तरह हस्तकमलमें शंख, चक्रको धारण करनेवाला, अर्थात् हस्तमें शंख चक्र दि प्रशस्त चिन्होंसे युक्त था, श्रीकृष्ण भी साक्षात् २ शंख चक्रोंसे युक्त ही है, और महादेवकी तरह कामदेवको जीतनेवाला, अर्थात् कामदेवने मत्स्य कर दिया तदनुसार हमने भी उसे मत्स्य कर दिया, लेकिन यह बात असम्भव मालूम होती है, क्योंकि अगाड़ी चक्रके इस

राजाको साक्षात् कामदेव ही बना दिया है, और इस गद्यमें केवल वीररस, तथा उपमाका वर्णन किया है ।

अब देखिये जैन कवीश्वर श्री हरिश्चन्द्र और श्री कविसिंह श्री वादीमसिंह जिनका सांस्कारिक नाम अजितसेन था, लेकिन पंडितोंने इनका प्रचुर पाण्डित्य देखकर "वादीमसिंह" यह नाम रखवा । इनकी रचनाचातुर्यसे विद्वत्ता, धर्मज्ञादि गुणोंसे प्रसन्न हो जब पण्डितोंने वादीमसिंह ये नाम रखवा तो न जाने इनकी कितनी विद्वत्ता होगी । हम यहां पर श्री हरिश्चन्द्र कविके गद्यसे मिलाप करते हैं, जिससे पाठक समझ आवेंगे कि किसकी गद्य रचनामें सौन्दर्य तथा पदलालित्य, अर्थगौरव है ।

यश्च क्लिल संकटन इव आनन्दितसुमनोगणः, अन्तक इव महिषी-
समाधिष्ठतः, वरुण इवाशान्तरक्षणः, पवन इव पद्मामोदरुचिरः, हर
इव महासेनानुयातः, नारायण इव वराहवपुष्कलोदयोद्धृत धरणीवलपः,
सरोज सम्भव इव सकलसारस्वतामरसानुभूतिः, भद्रगुणोऽप्यनागः,
विबुधपतिरपि कुलीनः सुवर्णधरोऽप्यनादित्यागः, सरसार्थपोषक वच-
नोऽपि नरसार्थपोषकवचनः, आगमाल्याश्रितोऽपि नागमाल्या-
श्रितः, एतादृशः सत्यन्धरनाम राजा ।

अर्थात्—महाकवि हरिश्चन्द्र राजाका वर्णन इस शैलीसे करते हैं कि राजा सत्यन्धर इन्द्रकी तरह देवता समूहको और (शब्दश्लेषसे बतलाते हैं) विद्वज्जनोंको प्रसन्न करता है, तथा देवताओंको ही प्रसन्न करता है, अंतः इस राजामें इन्द्राधिक्य छोटन किया, इतने ही वाक्यमें अतिशयोक्ति, श्लेष, उपमा, उपमेय, शब्द-संश्लेष, अर्थ गौरव कितना है? यह आप स्वयं विचारें । अब आगे चलिए । कालकी तरह महिषीसे युक्त है, यहांपर भी वही बात है, अर्थात् राजा महिषी—रानी, और काल महिषी—मैल-युक्त है । वरुणकी ताड़ दिशाओंको रक्षण करनेवाला है, अर्थात् वरुण देवताकी तरह है तो वरुण दिशाओंकी रक्षा करता है और आशाओं यानी इच्छाओंको अंतर्पर्यंत रक्षा करता है । वायुकी तरह कमलकी सुगंध से युक्त है, अर्थात्—वायु पद्मकी आमोद सुगंधसे रुचिर है और, यह पद्मा—वक्ष्मीसे युक्त है । महादेवकी तरह महासेनसे अनुयात है, अर्थात् महादेव, अपने पुत्र महासेन—कार्तिकेयसे युक्त हैं, और राजा महासेना, अर्थात् महतीसेनासे अनुयात हैं । श्री कृष्णकी तरह पृथ्वीको धारण करनेवाला है, अर्थात् श्री कृष्णने वराहावतार धारण करके पृथ्वीका उद्धार किया है, और यह राजा, वराहवपुष्कलोदय—अर्थात् श्रेष्ठ युद्धमें वृष्कल—विशेष उदयसे धरणीवलपकी धारण किया है । इत्यादि, देखिये किस चतुरता बुद्धिमत्तासे दोनों पक्ष घटाते हुये, रचना सौन्दर्य, पदलालित्य, उपमा, उपमेय, विरोध, अतिशयोक्ति, व्यतिरेकादि अलंकारोंमें कैसी

सुसज्जित गद्यरचना की है। तथा, इन्द्र, कृतान्त, वरुण, पवन, महोदय, श्रीकृष्ण, ब्रह्मा आदि देवताओं का आरोप किया है। यह बात इस तरहकी रचना बाणकविकी नहीं है। तथा और भी राजाका वर्णन किया है कि—

“ वक्रं चन्द्रप्रभं यद्भुजयुगमजितं यस्य गात्रं सुपाश्वर्यम् ।”

कृत्स्नं स्वाधीनधर्म्यं हृदि पुरुचरितं शीतलं सुवृताढ्यम् ॥

राज्यं श्रीवर्द्धमानं कुलमतिविमलं कीर्तिवृन्दं त्वनन्तम् ।

सौख्यं प्रत्यक्षतीर्थं श इव विजयते विश्वविद्याविनोदः ॥

(जीवन्धरचम्पू)

अर्थात्—सम्पूर्ण विद्याओंका विनोदी, राजाका चन्द्रके समान मुख, किसीसे भी नहीं जीते गये सुनयुगल, अच्छे पार्श्वोंसे युक्त शरीर, स्वाधीन धर्म कार्य करनेवाला, भेषुचरित्र युक्त, शीतल सुवृत्तोंसे युक्त, सदा वर्द्धमान राज्य, कुल अत्यन्त विमल, कीर्तिवृन्दसे युक्त है, इस प्रकार प्रत्यक्ष तीर्थेशकी तरह विजयको प्राप्त होता है। यहां शंका हो सकती है कि प्रत्यक्ष तीर्थकर किस तरह तो यह न्याय है कि ‘नामैकदेशे नामैकग्रहणम्’ अर्थात् नामके एकदेश ग्रहण करनेसे सम्पूर्ण नाम ग्रहण होता है। अतः चन्द्रप्रभसे चन्द्रप्रभु मगवान तीर्थकर, अजितसे अजितनाथ, ऐसे ही सुपाश्वर्यनाथ, वर्मनाथ, शीतलनाथ, सुवृत्तनाथ, अनन्तनाथ, और श्री वर्द्धमान महावीर अन्तिम तीर्थकरके समान ही प्रत्यक्ष तीर्थकर ही हैं।

साहित्य पाठको। निष्पक्षपात दृष्टिसे देखो कि श्री जैन कवियोंने किस अनुपम कवित्वशक्तिके सौन्दर्य, अलङ्कार, पदालङ्कित्य और अर्थगौरव किया है। इसमें वीर, शान्त रस किस खूबीसे बतलाये हैं।

अब आपके सामने गद्यवित्तामणिके कुछ अंश यहां उपस्थित करता हूं। इन गद्यकाव्यके कर्ता कविर्षि श्रीवादीमर्षिह हैं। इनका और श्री बाणकविका समय एक नहीं है, यादीमर्षिह इनसे पहिले हुये हैं। क्योंकि यशस्तिलकचम्पूके व्याख्याकार श्रीश्रुतसागर गुनि हैं, उन्होंने, द्वितीय आच्छासके १२६ में पृष्ठ ६ में लिखा है कि यादीमर्षिह गेरे शिष्य हैं तथा यादिराम भी। ऐसा सोमदेव सुरि रचित यशस्तिलकमें लिखा है। और सोमदेवसुरि तो इनसे बहुत पहिले हुये हैं। इससे और भी इनका काल पहिले निश्चित होता है।

ये भी अपने काव्यमें राजा सत्यन्धरका वर्णन करते हैं कि—

प्रतापविनिमदवनीपतिमुकुटमाणिवलभीविटङ्कसंचरितचरणनखका-
न्तिचन्द्रातपः, करतलकवलितकरालकरवालमयूखतिमिराभिसरदाह-
वविजयलक्ष्मीलक्षितसौभाग्यः, क्षत्रधर्मदिनकृदुदय....लघुचमूभारवि-
नमतेन महीनिवेशे फणाचक्रं फणाभूतां चक्रवर्त्तिनो जजरयन् दिशि

दिशिनि हितविजयस्तम्भः इति, इत्यादि एतादृशो नाम सत्यन्वरो राजा ।

इस गद्यमें वाणकविकी अपेक्षा वीर रस, समासभूयस्त्व, जो कि गद्यका खास गुण है, और इसीका नाम ओजगुण कहलाता है, क्योंकि "ओजः समासभूयस्त्वं तत् गद्येति पुन्दरम्" अर्थात्—समासभूयस्त्व ओज गुण कहलाता है, वह गद्यमें अत्यन्त सुन्दर होता है, इस लिये इस गद्यमें विशेषतया समास भूयस्त्व, पदालालित्य दिया है ।

श्रीवाणकवि अपनी कादम्बरीमें एक जगह महाश्वेता नामकी नायिकके भावी पतिके मरणमें विलाप दिखलाते हैं । तथा महाश्वेता पतिमरणसे दुःखित हो विलाप करती है ।

“ हा अम्ब ! हा तात ! हा सख्य ! इति व्याहरन्ती तथा हा नाथ जीवितनिवन्धन ! आक्षुब्ध क मामेकाकिनीपशरणमकुरुणं विमुच्य याति, ईषदपि विलोक्य, आर्त्तास्मि, मक्तास्मि, अनुरक्तमस्मि, बालास्मि, अगतिकास्मि, दुःखितास्मि, अनन्यशरणास्मि मदनपरिमृतास्मि”

पाठको ! देखो कविने किस चतुरतासे वर्णन किया है, आप विचार सकते हैं कि इस गद्यमें अर्थ गौरव है ? और कोई कारुणिक रस भी नहीं विशेष प्रतीत होता । यहां पर हम पूछते हैं कि “जब दुःखावस्था होती है तथा पतिमरणसे स्त्रीकी अत्यन्त ही दुःखावस्था हो जाती है, लेकिन वाणकवि वर्णन करते हैं कि माता पिता और सखियोंको सम्बोधन कर कि मैं दुःखित हूं, भक्त हूं, अनुरक्त हूं, भनाप हूं, इत्यादि कहकर कवि अन्तमें कहते हैं कि “मदनपरिमृतास्मि” अर्थात्—कामदेवसे परिपीडित हूं, देखो, विचित्र बात है कि जो स्त्री पतिमरणसे दुःखित है वह ऐसा वाक्य कैसे कह सकती है ? मेरी समझसे तो कोई न कहेगा, यह केवल श्रीवाणकविकी न्युन्ता है ।

अच्छा, अब इसीका वर्णन कविसिंह श्रीगदीमसिंहने किया है । हा, मनोज्ञाकार रूप ! हा, महागुण मणिद्वीप ! हा, मानसविहारराजहंसस्वरूप ! हा मदनकेलिकुतुम्भ ! मम प्रचैरुह ! कःसि कःसीति विलपन्ती, शोकविषमोहिताङ्गी लताङ्गी तां प्रत्यायन्ती काचित् देवता गिरमुस्थापयामास ।

इस रचना शैलीको आप जान सकते हैं किस सौन्दर्यसे, पदालालित्य तथा कारुणिक रससे कविने वर्णन किया है । और भी देखिये कि कहीं १ इनका गद्य बिल्कुल मित्रता है, सम्भव भी है कि इन्होंने इससे सहायता ली हो । जैसे—

“ वत्स ! बलनिषूदनपुरोधसमपि स्वभावतीक्ष्णया धिषणया भिक्कुर्वति सर्वपथीनपाडित्ये भवति पश्यामि नावकाशमुपदेशानाम्- तदपि कश्चात्तु सवसहस्रेणापि कवलयितुमशक्यः प्रलयतरणिपरिषदाः शोभ्यो यौवनजत्मा सोऽहमहोदधिः, अशेषभेषजप्रयोगवैफल्य

निष्पादनदक्षो लक्ष्मीकटाक्षविक्षेपविसर्पी दर्पज्वरः । मन्दीकृतमणि-
मन्त्रौषधिप्रभावः प्रभावनाटकनटनसूत्रधारः स्मयापस्मार इति किं-
चिदिह शिक्ष्यसे । ” (गद्यचिन्तामणि)

बस, ऐसा ही विष्णुकुल दर्पण शब्द परिवर्तन कर बाणकविने किया है । जैसे—
“तात चन्द्रापीड ! विदितवेदितव्यास्याधीतसर्वशास्त्रस्यते नावल्यमुप-
देष्टव्यमस्ति, केवलं च निसर्गत एव भानुभेद्यमतिगहनं तमो यौवन-
प्रभवम्, दारुणो लक्ष्मीमदोऽत्यन्ततीव्रोदर्पदाहज्वरोष्मा, अमन्त्रगम्यो
विषमो विषय विषस्वादयोह इत्यतो विस्तरेणाभिधीयसे । ”
(कादम्बरी)

और भी बहुतसी जगह मिलान पाया जाता है । गद्यचिन्तामणिमें शान्त रस बतलानेके लिये, विषय वासनादि छुड़ानेके लिये शिक्षा दी है कि—

“अभिनवविहंगलीलावनं यौवनं, अनङ्गभुजङ्गरसातलं
सौन्दर्यं, स्वैरविहारशैलूषवृत्तस्थानमैश्वर्यं, पूज्य पूजाविलङ्घन-
लधिमजननी महासत्वता च प्रत्येकमपि भवति जननामनर्थाय, चतुर्णां
पुनरेतेषामेकत्रसन्निपातः सद्य सर्वानर्थनाभित्यर्थंऽस्मिन् कः संशीति” ।
(गद्यचिन्तामणि)

इसी भावको लेकर बाणकविने लिखा है कि—

“गर्भेश्वरत्वमाभिनवयौनवत्वमप्रतिमरूपत्वममानुषशक्तित्वं
चेति महतीयमनर्थपरम्परा, सर्वतः नामैकैकमप्येषायतनम्, किमुत
समवायैः ” (कादम्बरी)

काव्यप्रेमियो ! यदि फिर भी निष्पक्षपात दृष्टि इन गद्योंपर डालेंगे तो अवश्य स्फुट-
रीतिसे मालूम हो जायगा कि कादम्बरीकी रचना गद्यचिन्तामणिसे मिलती है, और संभव
है कि इन्होंने कुछ अंश लेकर वर्णन किया हो, और यह भी बात है कि इनका ऐसा करने
पर भी वादीमर्तिहकी रचना और पदालित्य, सौन्दर्यसे कहीं अधिक न्यून है ।

अब हम कादम्बरीकी विशेष आलोचना, मिलान करके एक बातका संदर्श और करा
देना उचित समझते हैं, वह यह है कि—इसमें अर्थकाठिन्य, शब्दकाठिन्य कहीं २ इतना है
कि प्रकृत कथाभाग भी स्मरण रखना मुश्किल पड़ जाता है, और सरलता भी इतनी है
कि हितोपदेशादिकी तरह गद्य कह डालते हैं—अर्थकाठिन्यका एक उदाहरण देते हैं कि—

“कुमुदिन्यपि दिनकरकरानुरागिणी भवति ” इत्यादि—

अर्थात्—कुमुदिनी चन्द्रमाकी किरणोंसे अनुरागिणी होती है, ये यहाँपर प्रकृत अर्थ

है, परन्तु दिनकर शब्दसे सूर्य का अर्थ बोतक होता है, चन्द्रमा नहीं, सो यहाँपर चन्द्रमा यह अर्थ लगाया है, और इस अर्थके लिये बड़ी खींचतान की है, अच्छा मान भी लिखा जाय किसी तरह यह अर्थ तो यहाँ अपसिद्ध नामका दोष आता है, जो काव्यके सारे महत्वको घटा देता है। खैर, इसे विद्वान् संकेतमात्र ही समझकर श्री बाणकविकी विद्वत्ताकी इयत्ताका परिचय जान लेंगे। क्योंकि विद्वानोंको संकेतमात्र काफी होता है। यह मेरा ही मत नहीं है बल्कि इस विषयमें अच्छे २ मनुष्योंने हस्तक्षेप किया है। जैसे प्रोफेसर वैवर बाणकविकी गद्यपर अपने विचार प्रकट करते हैं कि—

“Bana's prose is an Indian wood when all progress is rendered impossible by the under-growth, until the traveller cuts out a path for himself and where even then he has to reckon with malicious wild beasts in the shape of unknown words affright him.”

अर्थात् जैसे हिन्दुस्तानके जंगलमें उन सघनवृक्षोंके बीचमें पैदा हुई छोटी २ साड़ियोंके मारे रास्तागीर गमन करनेमें असाध्य हो जाता है, और किसी तरह मार्ग निराड भी लेता है तो दुष्ट मयंकज नन्तुओंसे पिंड छुड़ाना पड़ता है, उसी तरह बाणकविके गद्यमें अपसिद्ध शब्दोंके मारे कथोपयोगी भाग समझना मुश्किल पड़जाता है, और यदि वह मेहनतसे अर्थ निकाल भी लेता है तो अपसिद्ध और कठिन शब्दोंके समझनेके लिये प्रियक् कष्ट उठाना पड़ता है। वास्तवमें यह बात अक्षरशः सत्य है।

अब श्री कालिदास कविके विषयमें इतना कहना ठीक होगा कि इनका समय सर्व सम्मत (६३४) है। इनके जीवनचरित्रसे आबाधवृद्ध परिचित ही हैं। यहांतक कि कालिदासको कविकुंजर कहते ही हैं, कोई २ तो ऐसा कहते हैं कि यदि कालिदास केवल “मेघदूत” नामक काव्य बनाते तो भी इनका यश संसारमें चिरस्थायी रहता, लेकिन इन्होंने, “अस्ति कश्चित् पारिवशेषः” इस पात्रपर ९ काव्य बनावाले, जो आजकल बहुत ही प्रसिद्ध हैं। जिनके नाम, रघुवंश, मेघदूत, कुमारसम्भव हैं। लेकिन नहीं कह सकते कि इन्होंने भी वैसाही काट छांट किया हो, किन्तु इस बातसे अवश्य प्रतीत होता है कि सम्भवतया जहां तहां किया हो, क्योंकि राजा मोजराजके स्वर्गारोहणकी बात सुनकर दुःखित कालिदासजीने ये कहा या कि—

“अथधारा निराधारा निरालम्बा सरस्वती ।

पण्डिता खण्डिता सर्वे भोजराज दिवं गते ॥

अर्थात्—राजा मोजके स्वर्ग जानेपर, पृथ्वी निराधार, सरस्वती आलम्बनरहित, पण्डित खण्डित, ये सब बातें एक साथ होगईं।

श्रीशदीपतिहने अपनी गद्यमें लिखा ही है कि—“अथ निराधारा धरा, निरा-
लम्बा सरस्वती” इत्यादि, कविवर एक जगह और दण्डकारण्यका वर्णन करते हैं कि—

“वासरावसानसंक्षिप्तनीवाराङ्गणनिषादिमृगगणनिर्वर्तितो रोम-
न्यम्, आलबालम्भः पानलम्पटाविहगपेटकविश्वासकृते सेकान्तविस्-
ष्टवृक्षमूलमुनिकन्यकाविवृतकारुण्यम् दण्डकारण्यम्, इति, (गद्यचिन्तामणि)

यही नज़र कर कालिदासने अपने प्रसिद्ध खुवंशमें श्लोकमय निबद्ध किया है कि—

“सेकान्ते मुनिकन्याभिः कारुण्योज्झतावृक्षकम् ।

विश्वासाय विहङ्गानामालपालाम्मुपायिनाम् ॥

आतपात्ययसंक्षिप्त नीवारास्तु निषादिभिः ।

मृगैर्वर्तितरोमन्यमुदजाङ्गणभूमिषु ॥

अर्थात्—मुनि कन्यकाओंने सँचन करनेके अन्तमें न्यारियोंमें जलपानेवाले पक्षियोंके
विषयके लिये वृक्षासे वृक्षोंको छोड़ दिया है । और धूयके नष्ट हो जानेसे इकट्ठी की हुई
वायु विशेष सहित श्रोत्रियोंकी भूमिपर बैठनेवाले मृगरोमन्य अर्थात् चर्वणका चर्वण
कर रहे हैं ।

यही अर्थ वादीपतिहकी गद्या है ।

अब हम आपका ध्यान श्री १०८ श्रीमज्जिसेनाचार्यकी तरफ दिखते हैं । ये हमारे
पुत्र आचार्य राजा अमोघवर्षके समयमें हुये थे । और उसी समय कवि कालिदासने मेघ-
दूतको बनाया, और समय आनकलकी अपेक्षा बहुत प्रतिष्ठित माना गया था, लेकिन भग-
जिन्सेनाचार्यजीने चोरित बतलाया, इसीपर “पार्श्वाम्युदय” नामक काव्यका प्रणयन किया ।
जो काव्य, शृंगारससे पूर्ण था, वही वैराग्य रसमय बना दिया, तथा वैराग्यरसका संचार
किया, तथा इसी प्रकार जैनसाहित्य, साहित्य विषयिक वर्णन करने पर भी अंतमें शांतरस,
वा मध्यमें उसका वर्णन करते हैं । इस पार्श्वाम्युदयके अवसरणसे जैनकाव्योंकी महत्ता
और भी प्रकट होती है ।

आचार्यजी आदिपुराणादि बहुत काव्य ग्रन्थोंको बना गये हैं जिनके समस्त कोई काव्य
इस रंगका नहीं पाया जाता, अपवा जिनहोंने बनाया भी है वह इससे सहायता लिये बिना
न होते हैं । जैसे कालिदास कवि खुवंशमें लिखते हैं कि—

“अथवा कृतवाग्दारे वंशोऽस्मिन् पूर्वसूरिभिः ।

मणौ वज्रसमुत्कीर्णं सूत्रस्वेवास्ति मे गतिः ॥

अर्थात्—सर्ववंशके पूर्व कवियोंने वाङ्मयरूप किशो लोल दिये हैं, अतः छिद्र की
है मणिमें कीरेकी तरह मेरी भी गति हो जायगी ।

भगवज्जिनसेनाचार्य कहते हैं—

“ पुराणकविभिः क्षुण्णे कथामार्गऽस्ति मे गतिः ॥ ”

अर्थात्—पूर्व कवियोंसे शुद्ध किये कथा मार्गमें मेरी गति हो जायगी ।

श्रीजिनसेनाचार्य—

“ कं गंभीरः पुराणान्वि क मद्रोध दुर्विधः ।

सोऽहं मेहोदधिं दोर्भ्यां तितीर्षु यामि हास्यताम् ।

अर्थात्—गंभीर पुराण समुद्र कहाँ, और शुभ सरीखे दुर्वोध जन कहाँ, वह मैं नाहु-
औसे बड़े भारी समुद्रको तेरनेकी इच्छा करने वाला हास्यताको प्राप्त होऊँगा ।

श्री कालिदास—

क सूर्यप्रभवो वंश क चाल्यविषया मतिः ।

तितीर्षु दुस्तरे मोहादुऽपेनास्मि सागरम् ॥

अर्थात्—सूर्यवंश कहाँ, और अल्पविषयी बुद्धि कहाँ, लेकिन सूर्यवंशका वर्णन करना
मानो मोहसे दुस्तर समुद्रको दूसरी नौकासे पार करना है ।

कालिदास कुमारस्मरु नामक काव्यमें रचना करते हैं कि—

असंभृत मण्डनमङ्गयष्टेरनासवाख्यं करणं मदस्य ।

कामस्य पुष्पव्यरिक्तमखं चाल्यात्परं साधव्यं प्रपद ॥

महाकविहरिश्चन्द्र अपने धर्मशर्माभ्युदयमें वर्यना करते हैं कि—

असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टे नष्टं क मे यौवनरत्नमेतत् ।

इतीव वृद्धो नतपूर्वकायः पश्यन्नधोऽधो भुवि चम्प्रसीति ॥

अर्थात्—अष्टयष्टिका विना प्रयत्न सिद्ध यौवनरूपी रत्न कहाँ नष्ट हो गया इसी लिये
ही क्या नष्ट काय होकर वृद्ध मनुष्य देखता हुआ पृथ्वीपर घूँसता है ।

अब यहाँ पर विचारनेकी बात है कि “असंभृतं मण्डनमङ्गयष्टे” इतना पुरा पद
कालिदासने कुमारस्मरुमें जोड़कर श्लोक तैयार किया है, तथापि, हरिश्चन्द्रकविकी रचना,
सौन्दर्य, अलंकार, उपमासामें कम ही हैं ।

श्री माघकविकी भी सारा संसार जानता है, क्योंकि यह बात प्रसिद्ध ही है कि
“कान्येषु माघः कविकालिदासः” अर्थात् कान्योंमें माघ काव्य, और कवियोंमें कालिदास
प्रसिद्ध हैं । आपको कालिदासके बारेमें पूर्ण परिचय मित्र ही गया है, माघकविकी इस
प्रसिद्धिके साथ २ यह भी बात है कि माघकविके श्लोक अग्निसाक्षात्कार बनाकर लिखे
गये हैं, तथा जो दुषित हों श्लोक हों वे इस अग्निमें जल जावें, ऐसी कविकी प्रतिज्ञा थी,
स्वयं हम नहीं कह सकते यह बात कहाँ तक सच है, क्योंकि इतने श्लोक दुषित हैं कि

साधारण व्याकरण जानने वाला जान सकता है । जैसे—

“संमूर्च्छदुच्छृङ्खलशंखनिस्वनः स्वनुप्रयातेपटहस्य शार्ङ्गिणि ।
सत्पानि निन्ये नितरां महान्त्यपि व्यथां द्वयेषांमपिभेदिनीभृतान्॥
(शिशुपालवन)

इस श्लोकमें “द्वयेषां” यह शब्द निर्लक्षण दोषसे दूषित है, द्वयेषाम् की द्वयानाम् होना चाहिये क्योंकि व्याकरण (छक्षण) शास्त्र में द्वयेषां न बनकर द्वयानाम् रूप बनता है । अतः द्वयानां पुच्छस्य है, और द्वयेषां निर्लक्षण है, और भी सम्प्रज्ञा चाहिये । जैसे—

तनौ ममुस्तन्नकैटयाद्विष, तयो घनास्यागमसंमदः मुदा’
अर्थात्—श्रीकृष्णपरमात्माके हृदयमें नारद ऋषिके आनेकी खुशी (हर्ष) समाई नहीं ।
निनसेनाचार्य—

वस्तुन्धरा महादेवी पुत्रकल्याणसम्पदा ।

तथा प्रमोद पूर्णाङ्गी त स्वर्गे नन्वमात्तदा ॥

अर्थात्—वस्तुन्धरादेवी अपने पुत्र कल्याणकी सम्पत्तिसे उत्पन्न हुए आनन्दसे फूली नहीं समाई । यह वस्तुना आचार्यजीकी है, इससे सिद्ध है जैन काव्योंमें ही महत्व है ।

इसके अनन्तर अलंकार और वर्णोंकी विशेषता बतलाते हैं—

यह चित्रालंकार है, इसका छक्षण, बहुत किरणें, द्वितीयादमें समक, अतः काज्जल अर्धवर्ण अर्धवर्णीभर हों तथा सर्वतः पाठ समान हों । जैसे—

श्लोक—पारावारवारापारा क्षमाक्षक्षमाक्षरा ।

षामानाममनामावारक्ष मर्द्धर्मक्षर ॥

अर्थात् हे जिननाथ, समुद्रध्वनिसदृश बगीचा । हे सर्वतः ! हे पापनाशक ! हे नन्द ! तुम्हारी दया आगर है, अतः शूद्रको प्रसन्न करो, शोचिन करो, रक्ष करो ।

यह श्लोक वैराग्य और शान्त रससे भरा हुआ है ।

श्री माधकविका सर्वतोपद्रुत इस प्रकार है कि—

“संस्कारनानासारकास, कायसाददसायका ।

रसहवावाहसार, नादवाददवादना ॥

इसका भी चित्र बनाया जा सकता है । इसका अर्थ है—कि सोसाह नाना प्रकारसे बहुत समुद्रोंके नाशक । शरीर तथा गति और वाणोंके शब्दसे और वाह श्रोत्रोंके नादसे वाणोंकी धुनि हो रही है । इसमें कविने शब्दकी विशेषता बतलाई है । परंच इसमें इसनी चुट्टे है कि इसमें किताबोंकी विशेषता है । रस भी साधारण है ।

पुन्यनर निनसेनाचार्यने अलंकारचिन्तामणिमें बहुत ही अच्छी तरह इतनाथे जैसे, देखिये—

छत्र बंध ।

शीतलं विदितार्थौघं शीतीभूतं स्तुमोऽनघम् ।

सुविदां परमानन्दं सूदितानङ्ग दुर्मदम् ॥

अर्थात् सर्व पदार्थज्ञ, शीतीभूत, पाप रहित, विद्वानोंको आनन्ददायि कामदेवको नष्ट करनेवाले शीतलनाथ भगवानको नमस्कार करते हैं ।

हारबन्ध ।

चन्द्रातपं च सततप्रभपूतलाभम् ।

भद्रं दया सुखदं मंगलं धाम जालम् ॥

चन्द्रामहे चरमनन्तजयान् याजम् ।

त्वां वीरदेव सुरसंचय शास शास्त्रम् ।

अर्थ, स्पष्ट है यहां पर वीर देवकी स्तुति सरस्वती कण्ठामरण आदिमें नहीं पाय जाता है ।

सर्पबन्ध-

“ पल्लवकमहिता ”

अर्थात् पल्लव पता किसको प्राप्त हुआ, अथवा नार पुरुषोंसे पुजित की गई ।

इत्यादि नाना प्रकारके बन्ध होते हैं मुरज, गोमुत्रिका, अष्टदल, षोडशदल आदि समझना चाहिये, हमारे कहनेका तात्पर्य यह है कि ये बन्ध जेनेतर प्रसिद्ध सरस्वती कण्ठामरणादिमें नहीं पाये जाते हैं । यह संक्षेपसे बतला दिया गया है, अगर अन्य काव्योंमें हों भी तो इसके जैसे पदछाछित्य आदिमें कम हैं । पाठक ! लेख बढ़ जानेके मयसे यह विषय छोड़ कर इसी काव्यका अङ्ग समस्यापूर्ति है, इस समस्याकी समस्यापूर्ति किन कवियोंने अच्छी की है तो हम कहेंगे, कि श्री भगजिनसेनाचार्यकी हुई समस्यापूर्ति का उच्चतम प्रमाण एक पार्श्वाम्बुदयका अवतरण है । इनके मुकाबिलेका कोई भी कवि इनके सम्प्रदायमें नहीं हुआ है । यह कवित्व शक्तिकी महिमा है कि शृंगारमय काव्यको शान्तरसमय कर देना ।

श्री कविवरकालिदास और कविसिंह श्रीवादीमसिंह-

“ सत्रचूड़ामणि ” नामक काव्यको प्रायः सभी जानते हैं । अतः ज्ञान दें कि यह क्या है ? कालिदास-

“ प्रजानां विनयाधानाद्रक्षणाङ्गरणादपि ।

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्महेतवः ॥

रात्रिदिव विभागेषु यदादिष्टं महीक्षिताम् ।

तत्सिषवे नियोगेन सविकल्प पराङ्मुखः ॥

सवेला वप्रबलयां परिखीकृत सागराम् ।

अनन्यशासनामुर्वी शशासैकमहीमिव ॥ (शुक्लश)

बादीसिंह—

१-सुखदुःखे प्रजाधीने तदाभूतां प्रजापते ।

प्रजानां जन्मवर्ज्यं हि सर्वत्र पितरो नृपाः ॥

२-रात्रिदिवविभागेषु नियतो नियतिं व्यधात् ।

कालातिपातमात्रेण कर्त्तव्यं हि विनश्यति ॥

३-प्रयुञ्जस्मिन् भुवं कृत्स्नां रक्षत्येकपुरीमिव ।

राजन्वती भूरासीदन्वर्थं रत्नसूरपि ॥ (क्षत्रचूडामणि)

महानुभाव ! इन श्लोकोंका अर्थ क्रमशः नीचे लिखे प्रमाण समझें ।

१-प्रजापतिशकी प्रजा आधीन होने सुख दुःख प्रजापतिको होते हैं । क्योंकि राजा जन्मको छोड़कर माता पिता होते हैं ।

२-राजाने रात दिनका टाइमटेबिल (समय विभाग) बना लिया, क्योंकि काल व्यर्थ चले जानेसे कर्त्तव्य नष्ट होजाता है ।

३-राजाके प्रबोधित होने पर राजा समग्र पृथ्वीको एक नगरीकी तरह रक्षा करता है । और रत्नसु पृथ्वी राजसहित यथार्थ नापवाली होगई ।

आप उक्त श्लोकोंसे मिलान कर सकते हैं कि बादीसिंह कृत क्षत्रचूडामणिके श्लोकोंमें कितनी सरलता है, और प्रत्येक श्लोकमें नीति वाक्यामृत मर दिया है । “ कि कालातिपातमात्रेण कर्त्तव्यं हि विनश्यति ” ठीक उर्दू शायरका कथन है कि “ गया वक्त हाथ आता नहीं, सदा दौरे दौरे लगाता नहीं ” इत्यादि नीतिके उपदेशके साथ तत् तत् स्थलोंपर शांत रसका-वैराग्यका खूब ही वर्णन किया है, धर्मशास्त्रका उपदेश दिया है । तथा पदलालित्य, समुचित पद, हृदयग्राही दृष्टांत, हरय-रोचकता, अनेक लोकोक्ति, मितोक्ति आदि गुणोंसे मिश्रित यह अद्वितीय काव्य है इसका प्रचार खूब करना चाहिये ।

इसके अतिरिक्त हमें इसका गौरव होना चाहिये कि हमारे यहां ऐसे १ महाकाव्य-रत्न हैं, जिनके सदृश अभी कहीं नहीं पाये जाते, और जिनके श्लोकोंको ही देखकर अच्छे १ पण्डित दांतों सले अंगुली दगाते हैं । जैसे—

“ क ख गो घ ङ च छौ जो झा ज ट ठ ड ढा ण तु ।

धा द धान्य प फ बा भा मा या रा ल व शं ष स ” ॥

इसका अर्थ अच्छे २ विद्वानोंने नहीं करपाया, इसका सादृश्य हमें कहीं मिलता ही नहीं, और नहीं भी होगा । बत्तीस व्यंजननोंका क्रमशः श्लोक बनाना किसीकी शक्ति होगी । इसमें विद्वान् अनुमान ही लगाएँ ।

चित्रालंकारों के स्तोक दे देना ठीक है । जैसे—

“ ककाकुक्कुकेकाङ्कुकेकिकोकैककुः ककुः ।

अकुकौकः काककाक्कुकाकुक्कुकां ककुः ॥

तार्क्य मात्र—यहाँ पर कवि समुद्रका स्थापित वर्णन करते हैं कि—मनुष्य, मयूर, चमत्काक, तथा जलके काकोंका रसक, और विष्णुका निवास स्थानभूत समुद्र है ।

“ ततोऽसितातु तेऽनीतः तत्ततोती तितोलुतः ।

ततोऽस्ताति त्तौ तौते तत ताते ततो ततः ” ॥

भाव मात्र—विशिष्ट पूजाके योग्य । स्वकीय ज्ञानवृद्धिके हेतु, ज्ञानावरणादिकोंके नाशक । अपरिग्रहसे महान् । ज्ञानवृद्धि प्राप्त । हे त्रैलोक्येश्वर तुम्हारा ज्ञान विस्तीर्ण है । इस प्रकार चित्रके एकाक्षरी, दो अक्षरी भेद होते हैं ।

अब मैं आप लोगोंका समय ज्यादा न लेकर नैपथीय चरित्र, और धर्मशर्माभ्युदय से मिलान काके लेख समाप्त करूँगा ।

धर्मशर्माभ्युदय महाकाव्यके कर्ता श्री हरिश्चन्द्र कवि है । नाणकविने स्तुतिचिन्तित हर्ष चरितमें इनको प्रारम्भमें स्मरण किया किया है ।

“ पद्मन्धोज्ज्वलोहारी कृतवर्चकुमस्थिति ।

अद्वारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो नृपायते ॥

इस प्रकार निष्पक्षपाती अजैन कवियोंने भी इनकी मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है इनकी अनेकी सुज्ञ, बलवान् चातुर्य बहुत गंभीर है, पदलोहित्य और अर्थगौरव कूरर कर भर दिया है । यथा—राजा महासेनकी विद्या प्रशंसाको कवि वर्णन करते हैं ।

“ ततः श्रुताम्भोनिधिपारदृश्वनः विशङ्कमानेवपराभवं तदा ।

विशेष पाठाय विधृत्य पुस्तकं करतश्च सुश्रुत्यधुनापि भारती ॥

अर्थात्—शास्त्र समुद्रके परगामी राजासे परामर्शकी शंका करती हुई भारती—(वर्णी) विशेषपाठ, वाद करनेके लिये अब भी पुस्तकको नहीं छोड़ती है ।

भाव—भारतीके हस्तमें पुस्तक है, इसीसे कविने उत्प्रेक्षा की है कि राजा विद्या पारंगत है, अतः मुझे शास्त्रार्थमें न हरादे इसलिये पुस्तक धारण की है । अथवा, राजा चौदह विद्याओंमें अत्यन्त निपुण है, इससे कविने यह भी द्योतन किया है ।

श्री हर्ष कवि—

ये कवि श्रीहरि पण्डितके सुत्र है, और इनकी माताका नाम माण्डवेरी है ।

और अभी (इस समय) इनका कोई समय निश्चित नहीं हुआ है । परन्तु खण्ड सं० ११७४ से कुछ पहिले इस काव्यका निर्माण हुआ है, क्योंकि इससे ज्ञाना जाता है कि बनारसमें ५७० खण्ड सं० में राजा गोविन्दचन्द्र राज्य करते थे पश्चात् विजयचन्द्र तत्पश्चात् जयन्तचन्द्र राजा हुये; और इनकी समामें इन्होंने प्रतिष्ठा पाई है । तथा इनकी प्रेरणासे हर्ष कविने यह नैषधीय चरित्र बनाया है । अब जयन्तचन्द्रके कालसे इनका भी वही काळ कुछ आगे पीछे हों ।

हर्षकवि राजा नलकी विद्या बुद्धि वर्णन करते हैं—

“अधीति बोधाचरणप्रचारणैः दशशतस्रः प्रणयन्नुपाधिभिः ।

चतुर्दशत्वं कृतवान्कुनः स्वयं न वेद विद्यासु चतुर्दशत्वं ॥

अर्थात्—राजा नलने १४ विद्याओंमें अध्ययन, अर्थज्ञान, अनुष्ठान, अध्यापन, इस प्रकार चार अस्त्या करते हुये चतुर्दशत्व प्राप्त किस तरह किया यह मैं नहीं जानता, यह इलोक सामान्यार्थ है । हम यहां पूछते हैं १४ विद्याओंमें चतुर्थशत क्या प्राप्त किया विद्या तो १४ होती ही हैं, उससे क्या अध्यापन, यह कविका पिष्टपेषण है । और यदि चतुर्दशत्वात्वेन सिद्ध करोगे तो भी ठीक नहीं क्योंकि चतुर्दशत्वका वह स्वयं ज्ञाता है दूसरी बात ये है कि क्षत्रियोंको अध्यापनका अधिकार नहीं है यह मनुस्मृति वचन है, लेकिन क्षत्रिय राजा नल अध्यापन करता यह बात शास्त्र विरुद्ध है । अच्छा और पदालक्षित्य, उत्प्रेक्षा आदि सज्जन जान सकते हैं कि किसमें विशेषता है ।

कवि हरिश्चन्द्र—

“कृतौ न चेत्तेन विरञ्चिना सुधानिधानकुम्भौ सुदृशः पयोधरौ ।

तदङ्गलग्नोऽपि तदा निगद्यतां स्मरः परासुः कथमाशु जीवितः ॥

अर्थात्—ब्रह्माने सुतयनीके स्तनोंको अमृत रखनेके दो घड़े बनाये हैं, यदि न बनाये होते तो उसके अङ्गमें लगा हुआ मृतकामदेव किस तरह जीवित होता, यह पतला-इये । तात्पर्य यह है कि महादेवने कामदेवको मरम कर दिया था, अतः मर गया और मरा हुआ अमृतसे जीवित हो जाता है, वही उत्प्रेक्षा की है कि रानीके स्तन अमृत फलश हैं, और उससे कामदेव जीवित हो गया है ।

श्री हर्ष—

अपि तद्वपुषि प्रसर्पतोऽर्गामिते कान्तिहरैरगाधताम् ।

स्मरयौवनयोः खलु द्वयोः प्लवकुम्भौ भवतः कुचावुभौ ॥

अर्थात्—रानी दमयंतीके कुच (स्तन) कान्तिहरसे अगाधको प्राप्त दमयंतीके शरीरमें स्मर और यौवनके तरनेके लिये दो घड़े हैं ।

महात्तुमाव ! विचारें कि कैसी भद्दी कल्पना है कि तैरनेके घड़े, और कविने अमृतकलशकी उपमादी हैं । तथा मृतको अमृत रस देकर सदा जीवित ही कर दिया है ।

कवि हरिश्चन्द्र—

“ कपोलहेतोः खलु लोलचक्षुषो विधिः व्यधात् पूर्णसुधाकरं द्विधा ।
विलोकतामस्य तथा हि लाञ्छनच्छलेन पश्चात् कृतसीवनव्रणम् ॥

(धर्मशर्मा०)

अर्थात्—ब्रह्माने राज्ञीके कपोलमंडल बनानेके लिये पूर्ण चंद्रमाके दो टुकड़े कर दिये, यदि नहीं तो देखिये, कि कलङ्कके व्यानसे टुकड़े कर पीछे सीवनका व्रण ही मालूम होता है, चंद्रकलङ्कपर उम्पेक्षा की है ।

हर्ष कवि—

हृतसारमिवेन्दुमण्डलं दमयन्ती वदनामवेधसा ।

कृतमध्यविलं विलोक्यते धृत गम्भीर खती खनीलिय ॥ (नैषध)

अर्थात्—ब्रह्माने दमयन्तीका मुख बनानेके लिये हृतसारकी तरह चंद्रमा, गहरे गूढ़े व आकाशकी नीलिमासे युक्त, अथवा मध्यमें किये विलकी तरह दिखलाई देता है ।

अर्थात्—दमयन्तीका मुख स्वच्छ है ।

कवि हरिश्चन्द्र—ॐ शब्दकी कल्पना—

“ इमामनालोचनगाचरां विधिर्विधाय सृष्टेः कलशार्पणोत्सुकः ।

लिलेख वक्त्रे तिलाङ्गमध्ययोर्भुवोर्मिषादोमिति मंगलाक्षरम् ॥

(धर्मशर्मा)

अर्थात्—सृष्टिकी रचनाके बाद कलश अर्पण करनेमें उत्सुक ब्रह्माने अदृष्टिगोचर राज्ञीको बनाकर-रानीके मुख गत तिलक चिह्नके मध्यमें भृकुटीके वहानेसे ॐ यह मङ्गलाक्षर लिख दिया । अर्थात् भृकुटीका आकार प्रायः ॐ सरीखा होता है । प्रकान्तरसे—

उदीरिते श्रीरतिकीर्त्तिकान्तिभिः श्रयाम एतानिति मौनवान्विधिः ।

लिलेख तस्यां तिलकाङ्गमध्ययोः भुवोर्मिषादिति संगतोत्तरम् ॥

अर्थात्—लक्ष्मी, रति, कीर्त्ति, कान्ति, आदि गुणोंने ब्रह्माके पास जाकर अर्जा (Application) की, इसको पुनःक मौनी ब्रह्माने तिलकाङ्ग मध्यमें भृकुटीके वहानेसे ॐ यह संगतोत्तर लिख दिया । अर्थात् ॐ स्वीकारार्थक है । पाठक ! इत्यादि उपर्युक्त दृष्टान्तोंसे जान सकते हैं कि, पदलालित्य, ओज, सौन्दर्य जैन काव्योंमें विशेष है । इस श्लोककी कल्पना विचित्र है । ऐसी कल्पना अच्छे २ कवियोंमें नहीं की है ये

अनुपम ही श्लोक हैं। ऐसे ही द्विसप्तान, चतुर्विंशति संधान भक्तापर, इत्यादि बहुतसे काव्य हैं जो अनुपम संज्ञामें ही गणित हैं। धन इस-कथनसे मालूम होता है, और आप, इतनेसे जान सकते हैं कि जैन काव्योंमें ही महत्व है। क्योंकि संवेत विद्वानोंको काफ़ी होता है, या एक-चापलसे तमाम हाड़ीका पता चढ़ जाता है, उसी प्रकार यहांपर भी जान लें। और यह भी जान लें कि जैन काव्योंमें, पदलाहित्य, सुन्दरता, रोचकता, अर्थगौरव कितना है।

अब मैं आपका ज्यादा समय न लेकर उपसंहार कर, लेख बहुत बढ़ जानेके भयसे दो एक भागोंकी बात प्रतला कर समाप्त करूंगा।

मित्र साहित्य रसिकगण।

यथार्थमें काव्यसे (साहित्य) से देशका उद्धार होता है। साहित्य सौरभसे प्रदेश-विशेष उन्नतिके शिखर स्थायी होता है। मानव शक्तिका संचार होता है। और इससे धर्म, अर्थ, काम, मोक्षकी प्राप्ति होती है, इसलिये इसका प्रचार करना परमावश्यक है, क्योंकि इससे उभयलोकमें सुख शान्ति मिले—इसलोकमें निश्चित सुखकी प्राप्ति होती ही है कि “काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमताम्” अर्थात् काव्यशास्त्रके विनोदसे धीमान् पुरुषोंका काल व्यतीत होता है। साथमें जैन काव्योंमें इतनी गम्भीरता एवं महत्व है कि साहित्यमें सम्पूर्ण अङ्गभूत, अलङ्कार, रस, सौन्दर्य, क्रीड़ा, नायक, नायिका, रति, हास्य, राग आदिका खूब अच्छी तरह वर्णन करके अन्तमें शांतिरसका वर्णन किया है। ऐसा अन्य कालिदासादि कृत काव्योंमें नहीं पाया जाता। दृष्टांतके लिये आप “मेघदूत” को लीजिये। इसका वर्णन आद्योपान्त श्रृंगार रसमय है। विद्यार्थी, या अन्य साधारण जन इसे पढ़कर मार्गच्युत होसकते हैं। तथा उपादेय छोड़ हेय कार्योंमें फँस जाते हैं। जिससे उनको नाना भयोंमें नाना दुःख उठाना पड़ते हैं, इसी प्रकार और भी जैसे गीतगोविन्द आदिकोंमें श्रृंगार हास्यादिकोंका ही वर्णन किया है। तथा शांत रसका नाम मात्र भी नहीं लिया है। इससे पढ़नेवाले छात्रोंको हानि उठानी पड़ती है। छोटी अवस्थामें इन काव्योंकी शिक्षा लाभदायक नहीं होसकती। परन्तु जैन काव्योंमें ऐसा वर्णन नहीं है। हमारे बर्माश्वर और कवि आचार्योंने निम्न २ अवस्थामें वर्णन किया है, तथा शांतिरसका तो जैन काव्योंमें आदि, मध्य, अंतमें खूब ही विवेचन किया है, जिससे शृङ्गारादिकी तरफ आत्मा नहीं झुकती, और न व्यर्थकी बातोंमें चित्त प्रवेश करता है। अंतमें शांत रसमें ही आत्मा संलग्न होजाती है। इस आत्माको हितकारी धार्मिक शिक्षासे आत्मशुद्धि, नियम, मय, तप, परीपह सहनेकी शक्ति समुत्पन्न होजाती है, और यह विचार उत्पन्न होने लगते हैं कि—

अहौ वा हारे वा कुसुमशयने वा हृषदि वा ।
 मणौ वा लोष्टे वा बलवतिरिपौ वा लुहदि वा ॥
 तृणै वा लूणै वा मम समदृशाः यान्ति दिवसाः ।
 कदा पुण्येऽरण्ये जिन जिनेति प्रलषतः ॥ १ ॥

अर्थात्—सर्पमें, हारमें, कुसुम शय्यामें, पत्थरमें, मणिमें, लोष्ठमें अथवा, अत्यन्त बड़-
 वान इन्तुमें या मित्रमें, तृणमें, लूणसमूहमें समदृष्टिसे युक्त मेरे दिवस उस पुण्य अरण्य
 (वन) में हे जिनेन्द्र ! हे जिनेन्द्र ! या णमोकार मंत्र जपते हुये कब व्यतीत होंगे ।

इसी प्रकार विचार करते हुये काव्य कनक कटोरीसे शान्त रसका आस्वादन करते हुये,
 अभिरूषित पदार्थ—ध्येय की प्राप्ति होजाती है । वस, यही अन्तिम अवस्थाको प्राप्त होकर
 आत्मा अनन्तदर्शन और शक्ति प्राप्त कर अनन्तज्ञानसे शान्त रसका आस्वादन कर अनन्त
 सुखमें सदाके लिये लीन होजाती है । वस यही मोक्ष है, और इन्हीं वाङ्मयगत कारणोंसे
 उसकी प्राप्ति होती है । इसलिये वाङ्मयरत्नको प्राप्त कर उसकी प्रखर कान्तिमय किरणसे
 वाङ्मयकुन्जके अखिल कमलोंको कुसुमित—प्रफुल्लित कर उन वाङ्मयकुन्ज कमलोंकी आभोद
 गोदमें आभोद प्रभोदसे प्रमुदित हों, और सदा निरन्तर प्रभोदमें प्रमुदित आत्मानुभव करें ।

इति, शुभं भूयात्, शुभं भूयात्, शुभं भूयात् ।

विनीत—

सतीशचन्द्र सुप्त, वि० स्वादाद महाविद्यालय, काशी ।

क्षत्रचूडामणि (जीवधरचरित्र) भाषा ।

यह पुस्तक पहले संस्कृतमें ही थी व एकवार बालबोधार्थ ५० नाथूरामजीने
 श्लोकोंका भावार्थ भी निकाला था उनकी वह पुस्तक सतम हो जानेपर ५० निदामलजीने
 बड़े परिश्रमके साथ अन्वयार्थ कर प्रगट किया है । छोटी प्रवेशिका कक्षाके विद्यार्थि-
 योंके लिये इसकी अत्यन्तावश्यकता थी क्योंकि यह ग्रंथ संस्कृतकी छोटी कक्षाके लिये
 वाच्यत कठिन है । इसमें प्रत्येक संस्कृत शब्दके साथ २ विभक्ति सहित हिंदी अर्थ है ।
 और प्रत्येक अन्वयार्थमें 'अत्रनीति' इस शब्दसे नीति अलग कर दी है जो कंठ करने योग्य
 है । ऊपर सूत्र श्लोक भी दिया है । व आदिमें प्रत्येक लंबका सुंदर सरल मनोहारिणी
 भाषामें कथा सारांश भी लगा दिया है । प्रत्येकके पढ़ने योग्य है । अंशय तृतीयांश ।
 पृ० करीब ३०० सादी जि० १॥१॥ पृ० २॥२० है । मगानेका पता—

मैनेजर, दि० जैन पुस्तकालय—सुरत ।

जैन काव्यों का महत्व ।

(जैन साहित्य सभा-लखनऊ का लेख नं० ६)

(लेखक-पं० अजितकुमार शास्त्री-बम्बई ।)

अज्ञानतमको भेदनेमें उदित-भानु समान हैं ।

कर्म-पर्वत चूरनेको इन्द्र सम बलवान हैं ॥

विपरीत वादी संघने जिनसे पराजय ही लही ।

वे ! अजितनाथ जिनेश कीजौ ज्ञान परिपूरण मही ॥

मान्यवर साक्षरसन्दोह ।

यद्यपि नाना पदार्थमालासे परिभूषित इस संसाररूपी विशाल प्रासादको योगी-
श्वरोंने साररहित बतलाया है किन्तु आश्चर्यके साथ कहना पड़ेगा कि इसी मनोहर मंदि-
रमें वे रमणीय वस्तुएं विद्यमान हैं जिनकी सौन्दर्यधाराका अवगाहन करके मनुष्य अपूर्व
चेतसीय प्रफुल्लताको प्राप्त कर लेते हैं । अतएव उस समय ऐसा अनुमान होता है कि
शायद वह अनुपम आल्हाददायिनी सुरभि उन ऋषीश्वरोंसे दूरदेशिनी ही रही होगी ।
अन्यथा उनका संसारको निःसार कहना नितान्त असंभव हो जाता । प्रत्युत संसारको
सार परिपूरित सहर्ष स्वीकारकर लेते । अस्तु ।

संसारके विस्तृत मैदानमें यद्यपि मानवीय चित्तके आकर्षक तथा प्रमोदोत्साहक
अनेक विषय विद्यमान हैं जिनमें न्याय व्याकरण सरीखे शुष्क विषयोंको भी स्थान दिया
गया है । इन सभी विषयोंमें साहित्य विषय सर्वोत्तम है । क्योंकि मानसिक
ग्लानिको हटाकर उसमें नवीन आमोदकारी चमत्कारको जन्म देनेवाला साहित्य ही
है । इसी साहित्य रूपी उपवनके सुन्दर वृक्षोंका सौरभ जिन व्यक्तियोंने अमर बनकर
अच्छी तरह ग्रहण किया है वे व्यक्ति यह नहीं समझते हैं कि हृदयका आल्हाददायी
तथा विचित्र नवीन भावोंका प्रदाता अन्य पदार्थ भी संसारमें कहीं विद्यमान है । उनको
स्वर्गीय सुख साहित्यके सन्मुख तृणतुल्य मालूम होता है । सारांश यही है कि प्रमोदवनमें
पर्यटन करनेके लिये साहित्यकी अनिवार्य आवश्यकता है क्योंकि साहित्य विषयसे शून्य
व्यक्ति पङ्गु होता है । नीतिकार भी यही पुष्ट करते हैं । विशेष कहना व्यर्थ है । साहित्य
विषयका अचिन्त्य वैभव वर्चनावतीत है । अस्तु ।

आज हमको जैन साहित्यकी ओर झुककर उसका पदस्थ निश्चय करना है । अर्थात् हमको यह बात जाननी है कि सुरभिशालिनी साहित्य पुष्पवाटिकामें जैन साहित्य कैसे वृक्षका रूप धारण किये उपस्थित है ? सिद्धांत, न्याय, व्याकरणादि विषयोंके समान यह तरुवर सर्वोच्च है क्या ? अथवा निम्नश्रेणीमें सम्मिलित है ? । ऐसा विचार करनेके प्रथम ही यह विचार लेना श्रेयस्कर होगा कि 'साहित्य' शब्दका वाच्य क्या है ? ।

साहित्यका लक्षण साहित्यकारोंने यही किया है कि—

‘चमत्कृतिसमुत्पादकवाक्यविन्यासः साहित्यम् ।’

अर्थात् हृदयको अपूर्व चमत्कार देनेवाली शब्द रचना ही साहित्य है ऐसा ही लक्षण ग्रन्थान्तरोंसे भी उपलब्ध होता है । उसमें अंतर केवल शाब्दिक भिन्नतासे ही है । तात्पर्य एक ही है ।

व्याकरणानुसार यदि 'साहित्य' शब्दका अर्थ देखा जाय तो यही उपलब्ध होता है कि "हितेन हेयोपादेयेन ज्ञानेन सहेति सहितं, सहितानां भावः साहित्यम्" अर्थात् हेय, उपादेयके ज्ञान करानेवाले विषय जिसमें विद्यमान हों वह साहित्य है । व्याकरणानुसार किया हुआ साहित्य शब्दका यह अर्थ भी दोषी न होगा क्योंकि साहित्यमें उपर्युक्त विषय ही बहुधा रहा करता है । अस्तु ।

इन उपर्युक्त लक्षणोंसे यह भाव प्रकट हुआ कि 'मनोहर शब्द—रचना' ही साहित्य कहलाती है, किन्तु प्राक्तन समयमें भी रमणीय वाक्य रचनाको काव्य शब्दसे ही कहा है । एवञ्च आधुनिक संसार भी यही कह रहा है कि रमणीयवाक्यविन्यास काव्य है । इसकी साक्षी हमको प्राचीन ग्रन्थोंसे तथा आधुनिक व्यवहार परिपाटीसे मिल जाती है । अलंकारचिन्तामणिमें अजितसेन आचार्यने लिखा है कि—

“शब्दार्थालङ्कृतीहं नवरसकलितं रीतिभावाभिरामं ।

व्यंग्याद्यर्थं विदोषं गुणगणकलितं नेतृसङ्घर्षनाट्यम् ॥

लोकद्वन्द्वोपकारि स्फुटमिह तनुतात् काव्यमग्न्यं सुखार्थी ।

नानाशास्त्रप्रवीणः कविरतुलमतिः पुण्यधर्मोरुहेतुम् ॥”

अर्थात् अनेक अलंकार, गुण, रीति, व्यंगादिकसे तथा किसी नेताके वर्णनसे परिभूषित उभय लोकका कल्याणकारक तथा पुण्य और धर्मका कारणभूत काव्यशास्त्र है । उसको प्रज्ञाशाली कवि निर्माण करे ।

वाग्भटालंकारमें वाग्भट आचार्यने भी ऐसा ही लिखा है—

“साधुशब्दार्थसन्दर्भं गुणालंकारभूषितम् ।

स्फुटरीतिरसोपेतं काव्यं कुर्वीत कीर्तये ॥”

अर्थात् गुण अलङ्कारसे सुशोभित, स्पष्ट रीति तथा रसोंसे संयुक्त मनोहर शब्द तथा अर्थकी रचना ही काव्य है । कवि अपने यशोपार्जनके लिये ऐसे काव्यका निर्माण करे ।

इन दो उदाहरणोंके अतिरिक्त अनेक शास्त्रीय प्रमाणोंसे ऐसा ही सिद्ध होता है । अतएव यह ज्ञात हो जाता है कि साहित्य शास्त्र काव्यशास्त्रोंसे भिन्न ही हैं, एक ही शास्त्रके अथवा विषयके दो नाम नहीं हैं । आजकल भी व्यवहारमें यही दृष्टिगोचर होता है । विद्वान् महाशयोंसे यदि पूछा जाता है कि काव्य ग्रंथ कौनसे हैं? तो उनसे उत्तर प्राप्त होता है कि धर्मशर्मभ्युदय, यशस्तिलक, यशचिन्तामणि, शिशुपालवध, किरात आदि ग्रन्थ काव्यग्रंथ हैं । तथा उनसे यदि यह प्रश्न किया जाता है कि साहित्यग्रंथ कौनसे हैं? उस समय वे प्रथम ही तो कुछ सज्जुचाते हैं किंतु तदनंतर यही उत्तर देते हैं कि अलंकारचिन्तामणि, वाग्भट्टालंकार, काव्यानुशासन, साहित्यदर्पण, काव्यप्रकाश आदि साहित्यग्रंथ हैं । इसके सिवाय साहित्य शब्दसे प्रायः आजकल सुंदर शब्दरचनाको भी ग्रहण करते हैं । वह चाहे न्यायविषयक हो अथवा इतिहास आदि विषयक हो । अतएव संस्कृत भाषाके सिवाय अन्य प्रचलित भाषाओंमें साहित्यग्रन्थ अपरिमित हो गये हैं । हम संस्कृत साहित्य पर विचारनेके लिये अपना समय निर्दिष्ट कर चुके हैं । अतएव इतर साहित्यका सारासार विचार नहीं करते हैं । अस्तु ।

अनेक प्राचीन तथा अर्वाचीन प्रमाणोंसे यही सिद्ध होता है और मूल सारांश भी यही है कि “जिस शास्त्रमें गुण, दोष, रीति, रस, अलंकार आदिके लक्षण स्वरूप बतलाये गये हों वह साहित्यशास्त्र है तथा जो शास्त्र गुण, रीति, रस, अलंकार आदि शाब्दिक सौंदर्यसे निर्मित हुआ है वह काव्यशास्त्र ” है ।

अर्थात्—साहित्यशास्त्र व्यङ्ग्य है और काव्यशास्त्र व्यञ्जक है अथवा साहित्य-शास्त्र पथप्रदर्शक है तथा काव्यशास्त्र उसका उदाहरण है । सारांश यह है कि साहित्य-शास्त्र तथा काव्यशास्त्रमें भिन्नता अवश्य है । अस्तु । हमको प्रथम ही काव्यशास्त्रके विषयमें विवेचन करना है ।

काव्यशास्त्रके मूल दो प्रकार हैं । एक तो श्रव्यकाव्य है और दूसरा दृश्य काव्य है । दृश्यकाव्य वह है जो देखनेसे उत्सासकारक होवे जैसे नाटक ! अर्थात् नाटक दृष्टि-पथ होनेपर ही वास्तविक मनोहरताको उत्पन्न करता है अतएव वह दृश्यकाव्यरूप है । जिस रमणीय वाक्चावलीको सुनते ही मानसिक प्रफुल्लता जन्म लेवे वह श्रव्यकाव्य है उसके तीन भेद हैं । केवल पद्यात्मक, केवल गद्यात्मक तथा गद्यपद्य-मिश्र । इनमेंसे तृतीय प्रकारका काव्य चम्पू शब्दसे कहा जाता है । अस्तु । प्रथम ही पद्यात्मक जैनकाव्योंका महत्त्व हमको देखना चाहिये ।

यद्यपि जैन कवियोंकी अनुपम कृतियां अगणित संख्यामें जन्म ले चुकी थीं किन्तु अनेक विध्वंसक वारणोंसे वे सभी अजर अमर न रह सकीं । जिस समय जैन धर्मका शान्तिप्रद साम्राज्य सम्पूर्ण भारतवर्षमें जमा हुआ था उस समय जैनसाहित्यकी कुसुमितबल्लरी भारतवर्षके सर्व प्रदेशोंमें फैल गई थी ।

और अपने सौरभशाली चित्तहारी पुष्पोंसे उन सभी प्रदेशोंमें सुरभि-शीतल पवनका संचार कर दिया था । जैन साहित्य उस समय पूर्ण यौवनको पा चुका था और परिपूर्ण उन्नत दशा भी जैन काव्योंकी उसी समय थी । यदि महासभाका अधिवेशन उस समय होता तो जैन काव्योंका वास्तविक पूर्ण महत्व उसमें प्रदर्शित कर दिया जाता । किंतु खेद ! दांतोंके समय चने प्राप्त न हो सके और चनोंके समय दंतपंक्ति न रही । किंतु कालचक्रानुसार जिस काल जैन साम्राज्य भारतवर्षसे विहार कर चुका जैन प्रासादके आधारभूत उद्भूत विद्वत्तासे परिपूर्ण ऋषीश्वर दृश्यमान न रहे । उस समय जैन धर्मके सुन्दर उन्नत तरुवरको जड़मूलसे नष्ट करनेके लिये तथा अपना साम्राज्य जमानेके लिये शङ्कराचार्यजीने इस भारतभूमिमें पदार्पण किया । और जैन धर्मको भारतभूमिसे सर्वथा नष्ट करनेके लिये पूर्ण परिश्रम करने लगे । यह कहनेमें कुछ संकोच न होगा कि उन्होंने जैनधर्मके लिये वे वे अनुचित कार्य किये जिनको सुनकर हृदय थरा जाता है और कहना पड़ता है कि शङ्कराचार्यके मानवीय शरीरमें मनुष्यता रंचमात्र नहीं थी । अन्यथा जैन शास्त्रोंको जलाकर उसकी अग्निसे पानी उष्ण करके, स्नान करके, भोजन करनेकी घृणापूर्ण प्रतिज्ञा न करते । सारांश यह है कि शङ्कराचार्यने जैन शास्त्रोंको जहां तक पाया जलाकर उनको भस्म कर दिया अथवा भगाव जलकी तलभूमिमें पहुंचा दिया । औरंगजेब बादशाहने भी यही अमानुषिक कार्य किया । जैन ग्रंथोंको छह मास तक होलीकी तरह जलाया । उन ग्रंथोंकी अग्निसे सेनाका भोजन तैयार कराया । उन ग्रंथोंसे भरी हुई अनेक नौकाएं जलमग्न कर दीं । जिससे कि जैन काव्योंका समुदाय प्रचंड दुष्टताके कारण संसारसे विदा ले चुका । किन्तु “ गंगाका प्रवाह चाहे जैसा क्षीण हो जाय किन्तु गीदड़ उसको पार नहीं कर सके हैं ” इस कहावतके अनुसार जैनकाव्यका भगनावशिष्ट अंश भी अपूर्व तथा असाधारण विद्वत्ता तथा रमणीयतासे परिपूर्ण है कि इतर काव्यग्रंथोंका सुख कालिमायुक्त कर देता है । अस्तु ।

संस्कृत साहित्यकारोंमें महाकवि कालिदासको प्रायः सर्वोच्च पद प्रदान किया है । उनकी अनेक कवितायें विद्यमान हैं जो कि प्रायः शृङ्गार रससे भीनी हुई हैं । उन सभी काव्यग्रंथोंमें ‘ मेघदूत ’ नामक काव्य सर्वोत्तम है । इस ग्रंथमें एक विरही यक्षका मेघोंके द्वारा अपनी आर्थाके लिये संदेश भेजनेका वर्णन किया है जो कि शृङ्गाररससे परिपूर्ण है किन्तु कालिदासकी रमणीय सर्वोच्च इस कृतिको तुल्य कविता सिद्ध करनेवाले जैनकाव्य ही हैं ।

कालिदास कवि जिस समय मेघदूत काव्यको लेकर अमोघवंशं भूपतिके समीप अपनी महत्त्वशालिनी कविताका पारितोषक लेनेके लिये गये उस समय जिनसेन कवि उस राजसभामें विद्यमान थे, उन्होंने कालिदासके मानमर्दन करनेके लिये राजासे कहा यह कविता जैन काव्यसे निकाली हुई है। तदनंतर कालिदासने क्रोधित होकर कहा कि उस काव्यग्रन्थको दिखलाओ तो - सही जिसमेंसे यह कविता चुराई गई है तब जिनसेनने कहा कि दूरवर्ती नगरमें वह ग्रंथ है उसे मैं आठ दिनमें लाकर दिखाता हूं। राजसभामें ऐसी प्रतिज्ञा करके वहांसे चले गये और आठ दिनमें पार्श्वाम्युदय नामक ग्रंथ रचकरके सभामें लाकर दिखा दिया जिसके प्रत्येक श्लोकमें तीन पाद तथा दो पाद अपने बनाकर रखे और मेघदूतका एक तथा दो पाद मिला दिये। महत्त्व इतना बढ़ा दिया कि मेघदूत सरीखे शृङ्गाररसीय ग्रंथको वैराग्यरसमें परिणत कर दिया जिसके कारण कालिदासको महालज्जित होना पड़ा। जिनसेनाचार्य महाकविकी महत्त्वप्रदर्शनी कृतिका प्रदर्शन इस लेखमें सर्वथा असम्भव है फिर भी विद्वानोंको संतुष्ट करनेके लिये हम उनकी कविताका एक ही श्लोक देते हैं जिससे साहित्यज्ञ पुरुषोंको ज्ञात हो जायगा कि जिनसेनाचार्य कैसे कवीश्वर थे।

कार्याल्लिङ्गात्स्वयमधिगतात्कारणस्यानुमानं ।

रूढं येषां तदियमभिमा युक्तरूपेति मन्ये ॥

त्वत्सान्निध्यं यदनुमिमतो योषितः प्रोषितानां ।

नीपं दृष्ट्वा हरितकपिशं केशरैरर्द्धरूढैः ॥

मेघदूतके इसीसर्वे श्लोकको सन्मुख रखकर यदि इस समस्यापूर्तिको देखा जाय तथा इस श्लोकके अर्थगांभीर्यको देखा जाय तो कालिदास कवि कवित्वमें जिनसेनाचार्यके शिष्यतुल्य सिद्ध हो जायेंगे। अस्तु। पार्श्वाम्युदय काव्य तो ऐसी कवितासे परिपूर्ण है ही किन्तु विक्रम कविकी समस्यापूर्तिका उदाहरण भी दे देना चाहिये जिसको देखकर यह पूर्णतया ज्ञात हो जायगा कि मेघदूत सरीखे काव्यग्रंथ जैनकाव्योंमें साधारण ग्रंथ हैं।

नोत्साहस्ते स्वपुरगमने चेद्वियुक्ता त्वयाहम् ।

वृद्धावेतौ तव च पितरौ तज्जनास्ते त्रयोमी ॥

स्लानास्थावजाः कलुषतनवो ग्रीष्मतोयाशयाभाः ।

संपत्स्थान्ते कतिपयदिनस्थाधिहंसा दशार्णाः ॥

नेमिचरितके इस श्लोकको देखकर पंडित महोदय कविकी असाधारण महत्त्वशाली कवित्व चातुर्यका अनुमान कर लेंगे। कविने एक तो मेघदूतके पंचचीत्वे श्लोकके

चतुर्थपादकी समस्या पूर्ण की है। दूसरे स्वाभाविक वर्णन भी कर दिया है। इसके अतिरिक्त यह विषय भी इसी श्लोकमें उन्हीं विशेषणोंसे बतला दिया है कि ग्रीष्मऋतुमें सरोवरों की क्या दशा हो जाती है ?। इसके अतिरिक्त इसी छोटेसे काव्यग्रंथका अन्य दृष्टान्तोंसे भी महत्व दिखाना चाहते थे किन्तु अभी बहुत बड़ा मार्ग तय करना है अतः इस ग्रन्थको यहींपर छोड़ते हैं। मेघदूतका महत्व यद्यपि ये दोनों ग्रंथ नष्ट कर देते हैं तथापि मेघदूतका ठीक समयस्क पवनदूत नामक जैनकाव्य भी विद्यमान है जो कि वादिचन्द्र कविकी महिमा दिखाता हुआ मेघदूतसे प्रथम कक्षामें सम्मिलित हो जाता है। अतएव कालिदासका यह कवित्व जैन कवियोंके सम्मुख तुच्छ है, सामान्यतया ही ज्ञात हो जाता है। अस्तु।

समस्यापूरणका एक सुन्दर उदाहरण और भी देना चाहिये अतएव रत्नसिंह कविने अपने प्राणप्रिय काव्यमें भक्तामरस्तोत्रके प्रत्येक श्लोकके चतुर्थपादकी समस्या पूरण किस खूबीके साथ की है यह केवल एक दृष्टान्तसे ही ज्ञात कराया जाता है।

एतन्मदीरितवचः कुरु नाथ ! नो चेत् ।

रोत्स्यत्यरं नरपतिः स्वयमुग्रसेनः ॥

कुर्वन्तमुत्तमतपोऽपि भवन्तमेव ।

‘नाभ्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम् ॥

यह केवल उदाहरण दिया है किंतु इसका महत्व विद्वानोंको तभी ज्ञात होगा जब कि वे भक्तामर स्तोत्रका पांचवां श्लोक सामने रखकर इसको ध्यानपूर्वक देखें उस समय इस श्लोकसे हार्दिक प्रिय वह मनोहरता टपक जाती है जिससे संतप्त हृदय भी उल्लसित हो जाता है। अस्तु।

कालिदास महाकविके रघुवंश नामक महाकाव्य पर जिस समय दृष्टि देते हैं उस समय जैन काव्योंके सम्मुख उसका कुछ भी महत्व ध्यानमें नहीं आता है। दृष्टान्त केवल एक ही श्लोकसे देंगे जिससे यह ज्ञात हो जायगा कि जैन काव्योंमें वाक्य-रचना कैसी मनोहर है जिसके सामने रघुवंशकी कविता निम्नश्रेणीमें स्वतः ठहर जाती है। रघुवंशके द्वितीय सर्गका प्रथम श्लोक निम्नलिखित है-

अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायापतिग्राहितगंधमात्स्याम् ।

बनाय पीतप्रतिबद्धवत्सां यशोधनो धेनुसृष्वेर्मुमोच ॥

किन्तु चन्द्रप्रभचरितमें ऐसा ही श्लोक इस रूपमें दिया है-

अथ प्रजानां नयनाभिरामो लक्ष्मीलतालिङ्गितसुन्दराङ्गः ।

वृद्धिं स पद्माकरवत्प्रेदे दिनासुसारेण शनैः कुमारः ॥

इन दोनों श्लोकोंको सुनकर अशिक्षित मनुष्य भी बतला देगा कि द्वितीय श्लोक ही रमणीय है। ऐसा पदलालित्य सभी जैन काव्योंमें प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है जो कि रघुवंशमें खोलनेसे कहीं कहीं पर ही मिल सकेगा। अतएव जिन महाशयोंने यह विश्रय किया है कि "काव्योंमें बहुत्रयी सरीखे छोटे २ काव्य तथा वृहत्त्रयी सरीखे बड़े काव्य अन्यत्र उपलब्ध नहीं होते हैं" वे महाशय यदि परीक्षक हैं तथा विद्वान् हैं तो सहर्ष अपना यह सिद्धांत छोड़ दें क्योंकि मेघदूत, रघुवंश तथा कुमारसंभवका जैन काव्योंके सन्मुख नितना महत्व है ? यह उर्युक्त उदाहरणोंसे समझ गये होंगे। एवञ्च वृहत्त्रयीकी वास्तविक परीक्षा भी हम उन महाशयोंको करावेंगे उस समय उनको भलेप्रकार ज्ञात हो जायगा कि "जिन मनुष्योंने कभी पर्वत नहीं देखा है वे पुरुष ही ऊंटको सबसे उन्नत मानते हैं" इस कहावतके अनुसार जैन काव्योंका बिना अवलोकन किये ही हम ऐसा मान बैठे हैं। असु।

पाठक महाशयोंको हम वीरनंदि महाकविकी वचिताका कुछ परिचय देंगे जिसको देखकर विज्ञ महोदय जैन तथा इतरीय काव्योंमें सारासार भाव स्वयं जान लेंगे।

यद्यपि उच्चकोटिके भी इतर काव्यग्रंथोंमें ग्रंथके प्रारम्भमें मंगलाचरण तो प्रायः किसी ग्रंथकारने नहीं किया है जिससे उन ग्रंथोंका मुख मलिन ही रह गया है परन्तु अन्य कई त्रुटियाँ भी उनमें विद्यमान हैं जिसके कारण उनका काव्य महत्व—पूर्णतासे वंश्चित रहगया है। उसका प्रदर्शन कराना आवश्यक समझकर यहां कहदेना उचित होगा।

वीरनंदि आचार्य विरचित चन्द्रप्रगचरितमें देशवर्णन ऐसा सुन्दर किया है कि नगरोंका तथा ग्रामोंका प्राकृतिक चित्र ही खींच दिया है। औदार्य समता आदि गुणोंके साथ साथ अनेक अलङ्कारोंसे अलङ्कृत वैसा वर्णन अन्यत्र काव्योंमें नहीं दीखता है। उदाहरणार्थ केवल श्लोक एक ही देने हैं—

मदेन योगो द्विरद्वेषु केवलं विलोक्यते धातुषु सोपसर्गता ।

भवन्ति शब्देषु निपातनक्रियाः क्लृप्तेषु यस्मिन्करपडिनानि च ॥

इस श्लोकमें कविने श्लेष मूल परिसंख्यालंकारके साथ साथ नगर वर्णनके सुन्दरसौन्दर्यको कैसा सुन्दर बना दिया है ऐसा नगरवर्णन किरातार्जुनीय तथा माघ काव्यमें ढुङ्ढनेपर भी नहीं मिलता है। चन्द्रप्रगचरितमें जब कि राजाका वर्णन देखते हैं उस समय इस काव्यके मनोहरालित्यता पता चल जाता है। इसका दृष्टान्त भी दिये देते हैं।

धराश्रयः संततभूतिसंगमः शशाङ्कान्तो धूननागनायकः ।

अधोभवद्गोपतिरीश्वरोऽपि सन्यभूव यो नासमदृष्टिदूषितः ॥

इस श्लोकमें कविने राजाका वर्णन इस कौशलके साथ किया है कि श्लोकमें उन्हीं शब्दोंसे महादेवका स्वरूप भी प्रकट हो जाता है। राजाका ऐसा चमत्कारी वर्णन हमको किरातमें तथा माघमें नहीं उपलब्ध होता है जो कि महाकाव्योंमें अवश्य चाहिये। जब कि चंद्रप्रभचरितमें वैराग्यरसको देखते हैं उस समय इस काव्यके सौन्दर्यको हठात् उत्तम कहना पड़ता है। यह तो केवल प्रथमसर्गमें ही महत्त्व भरा हुआ है किंतु जिस समय द्वितीयसर्ग देखते हैं उस समय कविके अपूर्व पांडित्यका अनुमान हो जाता है। अन्य कवियोंके समान जैन कवि केवल कवि ही न थे किंतु दार्शनिक विद्वत्ता भी उनमें परिपूर्णतया परिपूर्ण थी यह दर्पणवत् झलक जाता है। इस सर्गमें चार्वाक, सांख्य आदि मतोंका खंडन बड़े लालित्यसे संक्षेपमें कर दिया है। माघ किरात तथा नैषधको देखकर यह अनुमान कहना पड़ेगा कि जैन कवियोंके समान वे कवीश्वर दार्शनिक नहीं थे किंतु केवल कवि ही थे। चंद्रप्रभ काव्यके तृतीय सर्गमें रानीकी शोकावस्था अपूर्व रम्यतासे वर्णन की है। साथ ही राजाका वर्णन भी बड़े पांडित्यके साथ किया है इसका भी केवल दो श्लोकोंसे दिग्दर्शन करा देना आवश्यक है—

भेजे नितान्तमजलोऽपि नदीनभावं, यश्चाभवद्वसुसती तिलकोऽप्यशोकः॥
दोषाकरश्च न बभूव कलाधरोऽपि, सर्वं हि विस्मयकरं महतां स्वरूपम्॥
भानुर्भवेद्यदि मनागिह सौम्यरूप-स्तेजसिस्तानुपगतो यगलाञ्छनो वा।
धामाधिको विदधदेष जनानुरागं, तेनोपमानपद्वीं प्रभुरुद्धवेत् ॥

यहां पूर्व श्लोकमें विरोधाभास अलङ्कार तथा द्वितीय श्लोकमें उत्प्रेक्षांकार अपूर्व लालित्यसे दिसलाया है। इस काव्यके प्रत्येक वर्णन विषयका महत्त्व वतलानेमें लेखक सर्वथा असमर्थ है। अतएव मुख्य मुख्य विषयोंकी महत्ता ही प्रगट हो सकेगी।

इस काव्यके अष्टम सर्गमें वसन्तव्रतका वर्णन उस वैदुष्य शैलीसे किया है जिसकी खुबीको किरात माघ किसी स्थलमें भी नहीं पासके हैं। यमकालंकार इस सर्गमें बड़े पाण्डित्यके साथ रक्खा गया है। यद्यपि इसका प्रदर्शन कराना भी आवश्यक था किंतु समर्थानुसार ऐसा करनेसे रुकना पड़ता है। अस्तु। बारहवें सर्गमें मन्त्रविचार भी अनुपम है तथैव तेरहवें सर्गमें बैलयात्राका वर्णन ऐसा अपूर्व, अनुपम किया है जैसा कि किरात तथा माघकाव्योंमें कहीं भी नहीं मिलता है। इसके सोलहवें तथा सत्रहवें सर्गमें अनेक प्रकारके अनेक वर्णन संक्षिप्त रूपमें ऐसे असाधारण सौन्दर्यमें रंगकर दिसला दिये हैं जिनका महत्त्व अचक्षुष्य नयनमें सम्मिलित हो जाता है। उनको अवलोकन करनेवाला पुरुष ही उनकी महत्ता ज्ञात कर सकता है। अस्तु।

अन्तमें कविने अठारहवें सर्गमें जैन सिद्धांतका संक्षिप्त रूपमें असाधारण रीतिसे वर्णन किया है। इस प्रकार निजीयसिद्धान्त कथन नैषध, माघ आदि किसी काव्यमें विद्यमान नहीं है। इस प्रकार वीरनंदि कविवरकी उदार कविता साहित्यक अनेक विषयोंमें किरात, माघ आदि अन्य काव्यग्रन्थोंको अनेक स्थलोंपर टकरा देती है।

अब हम कविसम्राट् हरिचन्द्रकी कविताका संक्षिप्त परिचय देते हैं जिसको देखकर विज्ञमण्डल नैषध आदि उच्चतम काव्यग्रन्थोंसे मिश्रण करके कह देंगे कि संसार भरके संस्कृत काव्य ग्रंथ जैन काव्योंसे निम्न श्रेणीमें ही हैं। संस्कृत कवियोंकी प्रशंसा इतर जनतामें इस प्रकार मिलती है—

नैषधे पदलालित्यं भारवेरर्थगौरवम् ।

उपमाकालिदासस्य माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥

नवसर्गगते माघे नवशब्दो न विद्यते ।

अर्थात् नैषध काव्यमें लालित्य सब काव्योंसे बढ़कर है, किरातार्जुनीयमें अर्थगुरुता सर्वोत्तम है और कालिदासीय काव्योंमें उपमालंकार सब काव्योंसे बढ़िया विद्यमान है किन्तु माघकाव्यमें तीनों गुण विद्यमान हैं। यदि माघकाव्यको विद्यार्थी नौ सर्ग तक पढ़े तो उसके लिये संसारमें कोई भी संस्कृत शब्द अपरिचित नहीं रहता है।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि ऐसा कहनेवाले महाशयने या तो जैनकाव्योंके सर्वथा दर्शन ही नहीं किये हैं। अथवा 'भियां चिआं नम पढाइखां' इस कहावतके अनुसार अतिशयोक्ति अलङ्कारसे अपनी वाणीको सुशोभित कर गये हैं अन्यथा ऐसा कदापि नहीं कह सकते थे। अस्तु।

हम कवीश्वर हरिचन्द्र रचित धर्मशर्माश्रुदयसे ही सर्व संस्कृत काव्योंका भिन्न करके यथायोग्य जैन तथा अर्जुन काव्योंको पदवी प्रदान करते हैं।

धर्मशर्माश्रुदय काव्यका यद्यपि प्रत्येक वाक्य अपूर्व लालित्य, अनुपम सौन्दर्य तथा गुण, रस अलङ्कारोंसे अलङ्कृत है जिनको पढ़ने मात्रसे हृदय प्रफुल्लित हो जाता है किन्तु उस सभी कविताको हम किसी तरह पाठकोंके सम्मुख नहीं रख सकते हैं किन्तु उदाहरणके लिये हम कुछ पद्योंका प्रदर्शन करावेंगे।

हरिचन्द्र कवि साम्राट्ने प्रारम्भमें सज्जन दुर्जनका वर्णन ऐसे उत्तम ढंगसे किया है कि जिसको देखकर चित्त चकित होजाता है। उदाहरणके लिये केवल एक श्लोक ही देते हैं—

गुणान्नधस्तातयतोऽप्यसाधुपद्मस्य यावाद्दिनमस्ति लक्ष्मीः ।

दिनावसाने तु भवेद्भूतश्री राज्ञः सभासंनिधिमुद्रितास्यः ॥

इस श्लोकमें कविने वह वर्णन कर दिया है जो कि अन्यत्र न मिल सकेगा । दुर्जनका स्वभाव बतलाते हुए कमलका दृष्टान्त दिया है कि जिस प्रकार कमल अपनी नालीको नीचे रखता है और केवल दिनमें ही सुशोभित अर्थात् विकसित रहता है किंतु चंद्रोदयके समय वही कमल मुकुलित होजाता है तथैव अन्य पुरुषोंसे गुणोंकी अवज्ञा करनेवाला दुर्जन तभी तक प्रसन्न रह सकता है जबतक कि उसके शुभदिन हैं किंतु उन दिनोंके व्यतीत हो जानेपर उसका सारा गर्व खर्व होजाता है और राजसभामें श्लानमुख होकर उपस्थित होना पड़ता है । अब यहांपर विचार करनेसे इतना फल अवश्य निकल आवेगा कि भारवि कविकी कवितामें यह अर्थ गौरव नहीं मिलता है और कालिदासके काव्योंमें ऐसी उपमा भी प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होती है तथैव माघकाव्य भी ऐसे शाब्दिक तथा आर्थिक लालित्यसे शून्य ही है ।

राजाके प्रतापका वर्णन करते हुए हरिचंद्रने कहा है—

“निपीतस्नातङ्गघटाग्रशोणिता हटावगृह्णा सुरतार्थिभिर्भटैः ।

किल प्रतापानलभासदत्समित्समृद्धमस्यासिलतात्मशुद्धये ॥”

अर्थात्—सैयुनकी अभिलाषासे चाण्डाल पुरुषोंने किसी कुलवती स्त्रीका यदि बलपूर्वक आलिङ्गन करके ओष्ठपान कर लिया हो । तब वह कुलाङ्गना अपनी पवित्रताके लिये अग्निमें प्रवेश करती है । यह अर्थ ध्वनिसे इस श्लोकमें निकलता है । प्रकृतार्थ ऐसा है कि ‘युद्धमें जिसके खड्गने हाथीसमूहका रक्तपान किया है और देवत्व पद पानेकी इच्छासे शत्रुसैनिकोंने बलपूर्वक जिसकी तलवारका आलिङ्गन किया है ऐसे खड्गने अपनी शुद्धताके लिये इस महीपतिकी प्रतापरूपी अग्निका आश्रय लिया है ।”

ऐसी अनुपम रचना जैन काव्योंमें ही उपलब्ध होती है कि उपमेय पदार्थ उपमानके समान हो जावे तथैव उपमानपदार्थ उपमेय सरीखा भी लग जावे । और उपमा भी अपूर्व कौशलके साथ पूर्ण उपमा । इसके अतिरिक्त एक खूबीका अनुमान इसी श्लोकसे होता है कि बिन्दुच्युतक, व्यञ्जनच्युतकादिके समान ‘अक्षर विपर्याप्त, भी कोई अलंकार है । क्योंकि यहां ध्वनिसे किसी कुलीन नायिकाका चरित्र निकलता है उस समय कर्ता ‘असिलता’के स्थानपर ‘अलसिता’ निकलता है । अस्तु ।

किरातका अर्थगौरव और कालिदासकी उपमा तथा माघकाव्यके तीनों गुण यहां भी टकराकर पराभूत हो जाते हैं ।

सुव्रता रानीके लशोदरत्व वर्णनको अनन्य लालित्यसे कहा है—

“सुहृत्तमावेकत उन्नतौ स्तनौ गुरुर्नितम्बोऽप्ययमन्यतः स्थितः ।

कथं भजे कान्तिसितीव चिन्तया ततान तन्मध्यमतीव तानवम् ॥”

इस श्लोकमें कविके उत्प्रेक्षा तथा हेतु अलंकारको देखकर और—
अनादरेणापि सुधासहोदरीमुदीरयन्त्यामविकारिणीं गिरम् ।

हियेव काष्ठत्वमियाय वल्लुकी पिक्ती च कृष्णत्वमधारयत्तराम् ॥

इस श्लोकमें कविके पदलालित्यके साथ साथ अनुपम सौन्दर्य सहचारी उत्प्रेक्षा-
लङ्कारपर ज्ञानचक्षु लगानेपर कालिदास, श्रीहर्ष, माघ आदि कवियोंकी कृतियोंपर पानी
फिर जाता है ।

भगवानका स्तवन किस विलक्षण उल्लासदायिनी शैलीसे किया है कि हृदय
प्रसन्नतामें मग्न होजाता है । दृष्टान्तके लिये केवल एक श्लोक ही बहुत है—

“ युष्मत्पदप्रयोगेण पुरुषः स्याद्यदुत्तमः ।

अर्थाऽयं सर्वथा नाथ ! लक्षणस्याप्यगोचरः ॥ ”

ऐसा महत्त्वशाली श्लोक हमको नैषध, माघ आदिमें कहीं भी उपलब्ध नहीं
होता है । विशेष प्रशंसा क्या की जाय ।

न्यायके वक्र कठिन अनुमानोंको भी कविने किस सरलताके साथ पद्यमें रख
दिया है जिससे ज्ञात होजाता है कि कवीश्वर नैयायिकेश्वर भी थे, केवल कविराज ही न
थे । दृष्टान्त यही है—

“ जीवः स्वसंवेद्य इहात्मदेहे सुखादिवद्वाचकविप्रयोगात् ।

काये परस्यापि स बुद्धिपूर्वव्यापारदृष्टेः स्व इवानुमेयः ॥”

नैषध, माघको प्रारम्भसे अन्ततक देखनेपर ऐसी दर्शनीय कविता न मिल सकेगी।
रानपरिपक्षमें उतरती हुई देवाङ्गनाओंका किस अपूर्व पाण्डित्यसे कैसा ललित
वर्णन किया है इसकी उपमाके लिये हमको माघ, नैषध आदि किसी भी काव्यमें दृष्टान्त
नहीं मिलता है । आकाशसे उतरने वाले पुरुषका रूप किस २ हालतमें कैसा कैसा होगा
यह स्पष्ट चित्र धर्मशर्माभ्युदय काव्यमें ही मिल सकेगा । माघकाव्यमें ऐसा वर्णन केवल
साधारण दो पद्योंमें किया है जिससे कि इस विषयमें चन्द्रप्रयचरितको भी माघकाव्यसे
उच्च स्थान देना पड़ेगा । अब विज्ञपाठक समझ जायेंगे कि ‘माघे सन्ति त्रयो गुणः, अथवा
धर्मे सन्ति त्रयो गुणाः । दृष्टान्तके लिये केवल एक श्लोक देते हैं—

“ स्वानुभावधृतिभूरिमूर्तिना पद्मरागमणिनूपुरच्छलात् ।

भानुना क्षणमिह प्रतीक्ष्यतामित्युपात्तचरणाः स मन्मथम् ॥”

सप्तमसर्गमें देवोंका जिन भगवानको सुमेरु पर्वतपर अभिषेकके लिये ले जाते
समय यात्राका वर्णन बड़ी सुंदरतासे किया है, माघकाव्य इस महत्त्वसे भी वञ्चित है ।
अष्टमसर्गमें जिनेन्द्रदेवका इन्द्रद्वारा किया हुआ स्तवन उस पाण्डित्यके साथ लिखा है

जिसको देखकरके माधकाव्यकी दृष्टि भूमिकी ओर झुक जाती है तथा नैषध पश्चात् पद हो जाता है । दृष्टांतके लिये केवल दो श्लोक देते हैं—

अखिलमलिनपक्षं पूर्वपक्षे निधाय

प्रथममुदितमात्रस्यापि सर्पूणमूर्तः ।

जिनवर तव कान्त्या यत्कलामात्रशेषः

प्रतिपदमृतभालुः स्पर्द्धते तन्मुधैव ॥

अमितगुणगणानां त्वद्गतानां प्रमाणं

भदति समाधिगन्तुं यस्य कस्यापि वाञ्छा ।

प्रथममपि स तादृयोम कत्यङ्गुलानी

त्यनघ ! सुगमसंख्याभ्यासमङ्गीकरोतु ॥

इस अनुपम विद्वताका स्तवन धर्मशर्माभ्युदयके अतिरिक्त हजारों प्रयत्न करने पर भी अन्यत्र न मिल सकेगा ।

जिस समय दशवां सर्ग इस काव्यका दृष्टिगोचर होता है उस समय हरिचंद्र कवि अपूर्व विद्वान् कवि थे यह स्वतः मुखसे निकल पड़ता है । इस सर्गमें कविने पर्वतका वर्णन किया है जो कि अर्थालंकार सहित शब्दालंकारसे परिपूर्ण है । दृष्टांतके लिये कुछ पद्योंका अवलोकन कराते हैं—

“स्रष्टा दधात्येव महानदीनां महानदीनां शिखरोन्नतिं यः ।

स्वर्गादिहागत्य सदानभोगैः सदा नभोगैरनुगम्यमानाम् ॥”

इस श्लोकमें मध्ययमकालंकार बड़े लालित्यके साथ दिया है । और भी दो तीन उदाहरण उपस्थित करते हैं जो कि हरिचंद्रके कविसाम्राज्यको सिद्ध कर देंगे—

“नवो धनी यो मदनायको भवेन्न बोधनीयो मदनायको भवे ।

स सुभ्रुवामत्र तु नेत्रविभ्रमैर्विबोधयते सत्तिलकोऽपि कानने ॥”

इस पद्यमें यद्यपि आदि मध्यगोचर यमकालङ्कार दिया है किन्तु अर्थालङ्कार भी अपूर्व सौन्दर्यके साथ रख दिया है । ध्वनि भी चित्तरोचक निकलती है, अर्थ भी मनोहारी है कि “जो नवीन धनिक होता है वही मदमत्त होता है । इस संसारमें कामवासनाके विषयमें किसको समझाना चाहिये ? अर्थात् किसीको भी नहीं । क्योंकि वनमें रहनेवाला तिलकवृक्ष भी स्त्रियोंके कटाक्षोंसे ही कुसुमित होता है । ऐसा अर्थलालित्य तथा पदलालित्य प्रयत्नकरनेपर भी अन्यत्र नहीं मिल सकेगा ॥

“वनेऽत्र पाकोल्वणदाडिमीफलप्रकाशमाकाशमणिं नवोदितम् ।

जिघृक्षवोऽमी निपतन्ति वानरा अनुरूपण्डाग्रनिचारिता अपि ॥”

इस पद्यमें स्वाभाविक क्रिया बड़ी सुन्दरतासे प्रकट की है। “प्रातःकालीन बाल-सूर्यको अनार समझकर बन्दर उसे लेनेके लिये उछलते हैं किन्तु अनूह (सूर्यके रथका सारथी) के चातुक ताडनासे गिर पड़ते हैं, परन्तु फिर भी सूर्यको पकड़नेके लिये उछलते हैं” यह तो इस श्लोकका अर्थ हुआ। अब प्राकृतिक विषय देखिये। प्रभात समय होते ही सूर्योदयके अनंतर बन्दर वृक्षोंपर स्मभवसे ही उछलते कूदते हैं। यह विषय ही कविने कैसी विचित्र उत्प्रेक्षाके साथ दिखलाया है। इसके अतिरिक्त ध्वनिसे यह भी प्रकट कर दिया है कि लोभी पुरुष पर चाहे कितनी भी ताडना की जाय किन्तु वह अपनी लोभ प्रकृति नहीं छोड़ता है। ऐसी अनुपम उत्प्रेक्षा ऐसा असाधारण अर्थ-गाम्भीर्य तथैव ऐसा मनोहर सौन्दर्य श्रीहर्ष, माघ, भारवि, कालिदास कविके किसी काव्यग्रंथमें नहीं मिलता है ॥ आतु ॥

“दूरेण दावानलशङ्कया मृगास्त्यजन्ति शोणोपलसंचयद्युतीः।

इहोच्छलच्छोणितनिर्झराशया लिहन्ति च प्रीतिजुषःक्षणं शिवाः”

इस पद्यमें पर्वतीय गैरिक पत्थरका कैसे आश्चर्यकारी सुंदर ढंगसे वर्णन किया है। लिखते हैं कि “हरिण गैरिक धातुकी लालकान्तिकी दूरसे देखकर दावाग्रिकी शङ्क से उनका समीपता छोड़ देते हैं और गीदड़ रक्तका निर्झरना समझकर उसको बड़े-प्रेमसे चाटते हैं”। यदि किसी पदार्थका वर्णन करना हो तो इस खूबीके साथ करना चाहिये। इस विषयका उपदेश अन्य कवियोंको हरिचन्द्रने इस पद्यसे दिया है। गैरिक धातुको देखकर हरिणोंको अग्निकी शंका तथा गीदड़ोंको लोहकी हो जाती है। यही यथार्थ काव्य रचनाकी शैली है, आनिमान अलङ्कारका ऐसा सुंदर उदाहरण इतर काव्योंसे उपलब्ध नहीं होता है।

“कूनार्थीकृतार्थीहित त्वा हितत्वात्सदानं सदा नन्दनं वादिनं वा।

विभालम्बिभालं सुधर्मा सुधर्मापितंख्यापितख्याति सा नौति सनौ”

यमकालंकारका ऐसा सुंदर प्रफुल्लताकारी दृष्टांत अन्य काव्योंमें उपलब्ध न हो सकेगा ऐसे दृष्टांत केवल जैन काव्योंमें ही मिलेंगे। अब पाठक महाशय स्वयं समझ जायेंगे कि त्रयो गुणाः इस काव्यमें हैं या माघमें हैं। यद्यपि माघ काव्यका चतुर्थ सर्ग भी पर्वतके वर्णनसे रंगा हुआ है और उसमें भी शब्दालंकार और अर्थालंकार भर दिये हैं, किन्तु धर्मशर्मभ्युदयके दर्शने सर्गके सामने वह बहुत ही तुच्छ वर्णन है। इस सरीखी सौंदर्य छटाका वहां दर्शन नहीं होता है। नैषध भी इस वर्णन सौंदर्यसे रिक्त है। अस्तु।

नैषध काव्यको सब काव्योंमें उच्च स्थान देनेका यह हेतु दिया गया है कि “इसका पदालंकित्य सबसे उत्तम है, श्लेषालंकारकी अधिकता है। विशेषतया स्वयम्बरका

वर्णन चार सर्गमें बड़े विस्तारसे किया है ” । काव्यशास्त्रकी उत्तमता विस्तृत वर्णनसे नहीं है किंतु उसके शब्द अर्थलालित्यसे ही है यह विश्वमंडलको ज्ञात ही है ।

स्वयम्बरका वर्णन धर्मशर्माभ्युदयके सत्रहवें सर्गमें अनुपम सौंदर्यसे किया है जिसको देखकर कहना पड़ेगा कि इस विषयमें नैषध भी धर्मशर्माभ्युदयसे टकरा गया है । उदाहरणार्थ तीन चार श्लोक प्रकट किये जाते हैं—

पयोधरश्रीसमये प्रसर्पद्भारावलीशालिनि संप्रवृत्ते ।

सा राजहंसीव विशुद्धपक्षा महीभृतां मानसमाविवेश ॥

इस पद्यमें कविने श्लेष मूल उपमालंकारमें राजकुमारीका सौंदर्य कैसी उत्तमतासे वर्णन किया है । उन्हीं शब्दोंमें राजकुमारीका पूर्णतया वर्णन है तथैव उन्हीं शब्दोंमें हंसीका वर्णन भी परिपूर्ण रीतिसे कर दिया है । नैषधमें इस तुलनाका कोई पद्य नहीं मिलता है ।

यद्वर्ष्यते निर्वृतिधाम धन्यैर्ध्रुवं तदस्याः रतनयुग्ममेव ।

नौ चेतकुतस्त्यक्तकलङ्कपङ्का युक्ता गुणैरत्र वसन्ति मुक्ताः ॥

इस श्लोकमें कविने राजकुमारीका सौंदर्य वर्णनके लिये हेतुमान, उपेक्षालंकारकी शोभनीय रचनासे कसाल कर दिखाया है । नैषधमें इसके लिये हमको निराश होना पड़ेगा । नैषधकी रचनाको निम्नश्रेणीमें परिगणित करानेवाला एक श्लोक इस प्रकार है—

कर्णाटलाटद्रविडान्ध्रमुखैर्महीधरैः कैरपि नोपरुद्धा ।

रसावहा प्रौढनदीव सम्यगरत्नाकरं धर्ममथ प्रपेदे ॥

इस पद्यका वर्णन सर्वथा अनुपम है । नदीकी उपमा किस उत्तम ढंगके साथ दी है जिस अनन्यकुशलताको श्रीहर्षने स्पर्श भी नहीं किया है । नैषधमें इसीका सहचर श्लोक ऐसा है—

“कल्पद्रुमान्परिमला इव भृङ्गमालामात्माश्रयामखिलनन्दनशाखि-
वृन्दात् ।

तां राजकादपगमय्य विमानधुर्या निन्युर्नलाकृतिधरानथ पञ्चवीरान् ॥”

यह नैषधका पद्य है किंतु हरिचंद्र कविके पद्यमें तथा इसमें सौन्दर्यका अन्तर आकाश पातालका है । समान प्रकरणको अपने १ कौशलसे इतना अंतर पड़ गया है । इसका परीक्षाफल यही होगा कि धर्मशर्माभ्युदय प्रथम श्रेणीमें रखा जाय और नैषध काव्य तृतीय श्रेणीमें भरी किया जावे—

“यच्चक्षुरस्याः श्रुतिलङ्घनोत्कं यद्वेष्टि च भ्रूः स्मितजातवर्मम् ।

अद्वैतवा दसुगतस्य हन्ति पदक्रमो यच्च जडद्विजानाम् ॥

प्रजापतिश्रीपतिवाक्पतीनां ततः समुद्यद्वृषलाञ्छनानाम् ।

मुक्त्वा परेषामिह दर्शनानि सर्वाङ्गरक्तेयमभूज्जिनेन्द्रे ।

इन दो पद्योंमें कविने वैदिक, स्मृतीय, सौगत, वैदिक विशेष, मीमांसक धर्मोंकी तथा वैष्णव शंकर चार्वाक धर्मोंकी एवं ब्रह्माद्वैतकी अवधीरणा और जैनधर्मकी उन्नतावस्था वर्णित की है । और मूलमें राजकुमारीका स्वयं वरण दिखलाया है । इसका सादृश्य रखने-वाली श्रीहर्ष आदि किसी कविकी भी कविता नहीं है, विशेष प्रशंसा व्यर्थ है । ऋतुवर्णन इस ग्रंथमें ऐसा किया है—कि वह गंभीर लालित्य किसी भी काव्यमें नहीं मिलता है ।

ग्रीष्म ऋतुका वर्णन कैसा किया है ? इसका दृष्टान्त यह है ।

इह तृषातुरमर्थिनमागतं विगलिताशयवेक्ष्य मुहुर्मुहुः ।

हृदयभूस्त्रयैव भिदां गता गतरसा तरसा सरसी शुचौ ॥

इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस अनुपम उत्प्रेक्षालंकारसे कवीश्वरने कविसंसारको नीचा नंबर दे दिया है । इस श्लोकको देखकर माघ तथा नैषधका स्वयमेव इसके सन्मुख शिर झुक जाता है । विशेष महत्व जैनकाव्योंका और क्या होगा ? वर्षाऋतुके वर्णनमें कविने अपना असाधारण पाण्डित्य रख दिया है—दृष्टान्त इतना ही अधिक है—

स्वयमनम्युजमेव सरोऽभवद्व्यधित सा तु वनान्तमपल्लवम् ।

यदि तथा मृतयैव सुखं स्वलज्जिनद्या न दयास्ति वनेऽपि ते ॥

इस पद्यमें कविने वर्षाऋतुका वर्णन असाधारण चातुर्यसे किया है । नायिकाकी अवस्था दिखलाई है किन्तु उसी वर्णनमें वर्षाऋतु भी दिखला दी है ।

उन्नीसवें सर्गमें अनुपम शब्दालंकार भर दिये हैं जिससे कि युद्धका वर्णन अनन्य सुन्दतासे रंग गया है इसी सर्गमें पेंडशदलकमल नामक चित्रालङ्कार भी है जो कि माघ आदि काव्योंमें मिलता ही नहीं है । इक्कीसवां सर्ग धार्मिक उपदेशसे तथा जैनसिद्धांतसे परिपूर्ण है जो कि जैनकाव्योंमें कहीं भी नहीं मिलेगा । अस्तु । हरिचंद्रकविकी इस कविताका सादृश्य रखनेवाली संसारभरमें संस्कृत काव्यकी कोई भी पुस्तक नहीं है यह निष्पक्ष यथार्थ तारीफ है अतिशयोक्ति नहीं है । नैषधकाव्य केवल टीकाके सबब महत्व पा रहा है । धर्मशर्माभ्युदयकी हरिचन्द्र कवीश्वर द्वारा यदि स्वोपज्ञ टीका होती तो सुवर्णमें सौरभ निश्चयेन मिल जाता । अस्तु ।

जैन काव्योंमें वादीभट्टिहात्रायका बनाया हुआ क्षत्रचूडामणि नामक छोटा ग्रंथ है । जो कि अर्थान्तरन्यास अलङ्कार तथा नीतिसे परिपूर्ण है । प्रत्येक श्लोकके अर्द्धभागमें कथाकी रचनाकी रचना की है तथा अपर भागमें अर्थान्तरन्याससे नीति प्रकट की है यह ग्रंथ विद्यार्थियोंके लिये महोपयोगी है । ऐसा ग्रंथ जैन काव्योंमें कोई भी नहीं है ।

दृष्टान्तके लिये दो पद्य देते हैं—

विषयासंगदोषोऽयं त्वयैव विषयीकृतः ।

साम्प्रतं वा विषयप्रख्ये भुञ्जात्मन् विषये स्पृहाम् ॥

किं नु कर्तुं त्वयारब्धं किं वा क्रियतेऽधुना ।

आत्मन्नारब्धमुत्सृज्य हन्त बाह्येन मुह्यसि ॥

इन दो श्लोकोंका कैसा मनोहर भाव है । आत्मसंशोधन किस उत्तम रीतिसे क्रिय है । इस ग्रंथका प्रत्येक पद चित्तार्पक, तथा रमणीय है जिससे कहना पड़ेगा कि अन्य काव्योंमें ऐसा भाव कहीं भी नहीं मिलता है । मानसिक प्रेरणासे एक पद्य और भी दिखलाते हैं—

जीवानां पापवैचित्र्यं श्रुतवन्तः श्रुतौ पुरा ।

पश्ययुरधुनेतीव श्रीकल्पाभूदकिञ्चना ॥

विजया रानीकी दरिद्रता पूर्ण दशाको देखकर नगरवासी जनोंकी उपर्युक्त उक्ति कैसी मनोहर है ? । सुनते ही संतप्त चित्त शीतल हो जाता है । अस्तु ।

धनञ्जय कवि विरचित एक द्विसंधान नामक काव्य है । कहना पड़ेगा जैन काव्योंके सिवाय ऐसा काव्य ग्रन्थ कहीं भी नहीं है । कविका अपूर्व पाण्डित्यका यह अनुपम उदाहरण है । इस ग्रन्थमें रामायणको तथा महाभारतको पूर्ण किया है । प्रत्येक श्लोकके दो २ अर्थ निकलते हैं । एक अर्थमें रामायण और दूसरे अर्थमें महाभारत निकलता है । प्रकरण भी बराबर मिलता चला गया है । इस प्रकार एक ही ग्रन्थसे दोनों कथाएँ समाप्त कर दी हैं । उदाहरणके लिये भूमिकाका एक श्लोक देते हैं—

कवेरपार्थान्धुरा न भारती कथेव कर्णान्तमुपैति भारती ।

तनोति सालङ्कृतिलक्ष्मणान्विता सतां मुदं दाशरथेर्यथा तनुः ।

इस श्लोकके तीन अर्थ निकलते हैं । एक अर्थ कविकी कविताका आलोचनारूप है । दूसरा रामायणके पक्षका है । तृतीय अर्थ महाभारतके पक्षका है केवल इसी पद्यको देखकर कविकी अपूर्व विद्वत्ताका पता लग जाता है । अस्तु । समयकी संकुचतासे विशेष परिचय देनेमें असमर्थ हैं । सार यही है कि इस ग्रंथ सरीखा अजैन ग्रंथ कोई भी नहीं है । इसके अतिरिक्त अष्टौकिक विद्वत्ताके प्रदर्शक चतुःसंधान, सप्तसंधान, चतुर्विंशतिसंधान ये तीन जैनकाव्य भी विद्यमान हैं । जिनके क्रमसे चार, सात तथा चौबीस अर्थ प्रत्येक श्लोकसे निकलते हैं । ये ग्रन्थ सटीक विद्यमान हैं । पांच छद् अर्थ समझने पर ही विद्वानोंका मस्तक थक जाता है आगे नहीं चरु सकते हैं । ऐसे ग्रंथ पृथ्वी मंडल पर अन्यत्र किसी प्रकार उपलब्ध नहीं हो सकते हैं । अस्तु ।

अब हम जैन चम्पू ग्रन्थोंका महत्व प्रदर्शन करते हैं। पूर्वोक्त हरिचंद्र कवीश्वर रचित जीवन्धरचम्पू नामक एक अनुपम सौन्दर्यशाली चम्पूग्रंथ है। इस काव्यका गद्य जिस प्रकार मनोहारी है तथैव पद्य रचना भी महाहृदयरोचक है। जिस प्रकार शब्दालंकारसे इसका शरीर परिपुष्ट है तथैव रमणीय अर्थालंकारोंसे भी यह अनन्य कान्तिशाली है। इसकी सुंदरता बतलानेके लिये हम दो एक दृष्टांत देते हैं। जीवन्धरचम्पूके प्रथमपर्वमें सत्यन्धर नृपतिका वर्णन करते हुए शत्रुराजाओंकी स्त्रियोंकी दुरवस्था प्रदर्शक एक गद्य अत्युत्तम है।

“इति राजविरोधिनामरण्यमपि न शरण्यम्” यह वाक्य उस गद्यका अंतिम वाक्य है। इस गद्यमें वनमें इधरउधर भागनेवाली शत्रुरानियोंकी दुर्दशा भ्रांतिमान अलङ्कारके साथ साथ असाधारण पाण्डित्य तथा कवित्वसे परिपूर्ण प्रदर्शित की है। कहना पड़ेगा कि ऐसा उत्तम, हृदयरोचक गद्य अन्यचम्पू ग्रंथोंमें तथा गद्य ग्रंथोंमें उपलब्ध नहीं हो सकेगा ॥ विजयारानीका शारीरिक सौन्दर्य निम्नलिखित पद्यमें किस उत्तम रीतिसे किया है—

अस्याः पादयुगं गलश्च वदनं किञ्चाञ्जसाम्यं दधौ ।

“कान्तिः पाणियुगं दृशौ च विदधुः पद्माधिकोल्लासताम् ।

वेणी मन्दमतिः कुचौ च घत हा सन्नागसंकाशताम् ।

स्वीचक्राः सुदृशोऽङ्गसौष्टवकला दूरे गिरां राजते ॥ ”

श्लेषमूल उपमालङ्कारका ऐसा मनोहर यह दृश्य है कि अजैनकाव्य इस ढंगसे शून्य पड़े हुए हैं। वैसे तो इस चम्पूका प्रत्येक वाक्य विचित्र सौन्दर्यशाली है किंतु दृष्टान्तके लिये दो पद्य और भी देता हूँ—

मदीयहृदयाभिधं मदनकाण्डकाण्डोद्यतं

नवं कुसुमकन्दुकं वनतटे त्वया चोरितम् ॥

विमोहकलितोत्पलं रुचिररागसत्पल्लवं ।

तदद्य हि वितीर्यतां विजितकामरूपोज्ज्वलः ।

यह सुरमञ्जरीने जीवन्धर कुमारके समीपमें पत्र भेजा था जिसके उत्तरमें जीवन्धरका यह उत्तर है—

ममनयनमराली प्राप्य ते वक्त्रपथं ।

तदनु च कुचकोशप्रान्तमागत्य दृष्टा ॥

विहरति रसपूर्णं नाभिकासारमध्ये ।

पदि भवति वितीर्णा सा त्वया तं ददामि ॥

नायक, नायिकाके हृदयरोचक अनुपम सौन्दर्य परिपूर्ण ऐसे पत्र, तथा उत्तर अन्य काव्योंमें नहीं मिलते हैं। इस चम्पूकी विशेष प्रशंसा व्यर्थ होगी। इस ग्रंथमें सर्व श्रेष्ठ महत्त्व इस प्रकार है कि अजैन गद्य ग्रंथोंमें 'वासवदत्ता, नामक एक ग्रंथ है, इसको गद्यशिरोमणि पदवी मिली है। इस ग्रंथमें कविने जीवन्धरचम्पूका अनेक स्थलोंका गद्य ह्रस्व उठाकर अपने ग्रंथमें रख लिया है। अजैन गद्य काव्योंका शिरोमणि ग्रंथ जिस ग्रंथके अपहृत अल्प अंशसे शिरोमणि, पद पा चुका है तब पाठक महाशय स्वयं बतलावें इस जीवन्धर चम्पूको कौनसा पद प्रदान किया जाय ?। अस्तु।

सोमदेवसुरि विरचित यशस्तिलक चम्पू तो संसार भरमें एक ही ग्रंथ है। इसके महत्त्वको किसी भी अजैन काव्यने नहीं पाया है। इसकी कौनसे गद्यका तथा किस पद्यका उदाहरण पाठकोंको दृष्टिपथ करावें, सम्पूर्ण ग्रंथ ही संस्कृत काव्योंके लिये अनुपम नमूना है। सभी रस, सभी भिल्लकार तथा सभी गुण और सभी रीतियाँ, पाक एवञ्च महाकाव्योंके वर्णनीय सभी विषय इस चम्पूमें सुन्दर शैलीसे वर्णित हैं। अधिक प्रशंसा वृथा बकवादमें परिगणित हो जायगी एतएव इतना ही बहुत होगा कि इसकी शानका महत्त्वशाली ग्रंथ अजैन काव्योंमें कोई भी नहीं है। इन्हीं कवि सम्राट्ने 'नीति वाक्यामृत, नामक नीतिग्रंथ बनाया है जिसके समान नीतिका अन्य कोई ग्रंथ नहीं है। यशस्तिलक चम्पूके सदृश 'एक' पुरुदेवचम्पू, भी है यह भी अनुपम ग्रंथ है। अस्तु।

गद्य ग्रंथोंका शिरोमणि "गद्य चिन्तामणि" नामक जैनकाव्य है। इसके रचयिता वादीभसिंह आचार्य हैं। यह कहनेमें कोई संकोच न होगा कि कादम्बरीका गद्य इस काव्यके ग्रंथसे अनेक स्थलोंमें टकराता है। रचनाशैली अनुपम कालित्यसे परिपूर्ण है। जैनकाव्योंमें सबसे महत्त्वका विषय है यह है कि प्रथम शृङ्गार, वीर आदि रसोंका पूर्ण सुन्दर चित्र खींचकर संसारका सौन्दर्य बतलाते हैं किन्तु अन्तिम भागमें वास्तविक सुखशान्तिदायक वैराग्य रसका प्रवाह बहा देते हैं। आत्मीय भावोंका वह सुन्दर वर्णन करते हैं कि पढ़ने-वाला मनुष्य पुण्य पापको समझकर अपने जीवन-र उत्तम असर डाल लेता है। वास्तवमें काव्य रचनाका उद्देश भी यही है। कवियोंने काव्यके लक्षणोंमें यहाँ तक लिखा है कि "चतुर्वर्गफलप्राप्तिः काव्यादेव प्रवर्तते" किन्तु अजैनकाव्योंसे मनुष्यको धर्म तथा मोक्षवर्ग तो मिल ही नहीं सकता है। उनके लिये "कामवर्गफलप्राप्तिः काव्यादेव प्रवर्तते" यह लक्षण बनाना पड़ेगा। श्रीहर्ष, माघ, भारवि आदि उद्भट कवियोंने पारमार्थिक विषय अपनी कवितामें कहीं नहीं रखा है। जिन कालिदास कविके कवित्वपर अजैन जनता अभिमान रखती है उनके बनाये हुए ग्रंथ प्रायः शृङ्गार रसमें डूबे हुए हैं। एतएव इतने अश्लील हो गये हैं कि पढ़ने योग्य नहीं हैं। अल्पवयस्क बालकोंको तो

श्रुतबोध, मेघदूत आदि कालीदासीय काव्यग्रन्थ दिखाने भी नहीं चाहिये। ऐसी समालोचना सरस्वती सरीखे पत्रमें प्रकाशित हो चुकी है। अस्तु।

जैन पुराण ग्रंथोंकी रचना अनुपम सौन्दर्यशाली है, इन पुराणोंमें अजैन पुराणोंके समान आकाश पातालके कुलावे मिलाकर असंभव वर्णन नहीं किया है किंतु यथार्थ, परम उपयोगी सिद्धांत, इतिहास, गान आदि कलाएं अच्छे ढंगसे बतलाई हैं। दृष्टांत देनेमें समय संकोचके अनुसार असमर्थ हैं। अस्तु। अंतमें जैन साहित्यके गौरवशाली दो तीन पद्य देता हूं। ये श्लोक जिनेन्द्रभूषण भट्टारकने काशीमें अजैन विद्वानोंके सन्मुख कहे थे, किंतु दो मासमें भी किसी विद्वानसे इनका अर्थ नहीं लगा था।

“तातां ताती ततेतां ततति तती तता ताति ताती ततत्ता।

तात्तातीतां तताती तततिततितता तत्ततत्ते तितंति ॥

तातातीतः तिताती तततु ततिततां तातितातु तितत्ते।

तातितितो तुतात्ता ततुतति तुत्ततितांततुतोक्त ॥

इन दो श्लोकोंका अर्थ अभीतक किसी भी विद्वान्से नहीं लगा है, ढाईसौ रुपये पारतोषिक रक्खा था अतएव अनेक महामहोपध्याय तथा साहित्याचार्योंने शिरसे पैर तक पसीना भी बहाया किन्तु सभी निष्फल हुआ। इन दोनों श्लोकोंका अर्थ जैन सिद्धान्तभवन आरामें लिखा हुआ विद्यमान है।

चित्रालंकारका एक और भी पद्य विद्यमान है—

काखगोघडचच्छौ जो झजटाठडडणतु।

थाद धन्य पफ् थभा मा या रालाव शंषस।

इस श्लोकका अर्थ भी किसी विद्वान्से नहीं हो सका है। यह जैन कवितामें ही महत्त्व है कि जिसका गूढ़ अर्थ बड़े बड़े साहित्यज्ञ विद्वान् वर्षों तक पूर्ण प्रयत्न करने पर भी नहीं लगा सके हैं।

स्वामी समन्तभद्राचार्यकी जिस प्रकार न्यायविषयक रचना असाधारण हैं तथैव कविता में उनकी असाधारण पाण्डित्यपूर्ण बैसे तो स्वयम्भूस्तोत्र आदि प्रौढ़ कविता विद्यमान हैं किन्तु एक जिनशतक नामक काव्य है जिसमें चित्रालंकार तथा यमकालंकार ही अलंकृत हैं। अस्तु।

जैन काव्योंका अन्य काव्योंसे बहुत अधिक महत्त्व है। इसका पूर्ण यथार्थ प्रदर्शन करानेके लिये सर्वथा असमर्थ हैं। यह समालोचना तो मुद्रित हुए इनेगिने काव्य ग्रन्थोंकी है। जैन ग्रंथभंडारमें विद्यमान अप्रकाशित ग्रंथ कैसे महत्त्वशाली हैं इसको सर्वज्ञके

सिवाय अन्य व्यक्ति क्या समझ सकता है ! । इसके अतिरिक्त दुष्टों द्वारा नष्ट हुए काव्य किस सुन्दरतासे सुन्दर थे यह भी हम नहीं जानसके हैं । किन्तु अवशिष्ट अल्प संख्या-शाली ग्रंथ अनुपम तथा असाधारण हैं । इसका यथाशक्ति दिग्दर्शन करा दिया है जिससे अजैन विद्वानोंका तथा जैन विज्ञोंका भी मानसिक भ्रम निकल जावे । अस्तु ।

जैनकाव्यके अमृतमयी अपारवारापारकी तीर-भूमिको लेखनी शक्तिभर प्रयत्न करनेपर भी न पा सकी । अतएव आनंददायिनी तरङ्गधारामें ही लीन होगई ।

अजितकुमार शास्त्री ।

